

પાઠ્ય પુસ્તકમાળા: ૯

ગુજરાતી

ગદ્યાવલિ

સંપાદક

આશાભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ
ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી,
આણંદ

પ્રકાશક

ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી
આણંદ

પ્રથમ સંસ્કરણ: ૧૨૦૦

વિક્રમબ્દ: ૧૯૮૫

ઈ. સ. ૧૯૨૮

સાહિત્ય એટલે માનવહૃદયના મોંઘા સંસ્કાર, સાહિત્ય એટલે સત્ય અને સૌન્દર્યની શોધ, સાહિત્ય એટલે આત્માનાં ઉંડાં સ્વપ્નાં, સાહિત્ય એટલે કલ્પનાની વીજળીના ચમકારા, સાહિત્ય એટલે માનવજાતિના સુખદુઃખનો ઇતિહાસ, સાહિત્ય એટલે પાણીના સરોવર પર પડતો મનોનયનનો ઝળહળતો ચન્દ્રિકાપટ, સાહિત્ય એટલે જગતની સંસ્કૃતિનું સંગ્રહસ્થાન, સાહિત્ય એટલે મનુષ્ય માત્રને બંધુભાવથી સાંકળતું સ્નેહ-ભવન,—અરે, સાહિત્ય એ તો મનુષ્યની પ્રભુતાનું અન્દર છે. એના શબ્દે શબ્દે એ પ્રભુતાનાં પગલાં પડેલાં છે, અને એ પ્રભુતાનાં પગલાં જોતાં જોતાં અને તેમાં આપણાં પગલાં પાડતાં પાડતાં આપણે ખુદ પ્રભુધામે જવાના માર્ગ પર ચઢીએ છીએ.

અમરદેશર ફેરામણ ખખરદાર

સ્થાપિત ૩. ૧-૧૨-૦

21776

૧૯૫૨૬

ક્રાંતિ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,

લીમડી બજાર, આણંદ

વિજ્ઞાપન

ગૂજરાતી સાહિત્યની ઝાંખી થાય એવા કેટલાક સંગ્રહ આજ સુધી પ્રકટ થયા છે પણ આપણું સાહિત્ય હવે વિશાળ બનતું જાય છે એટલે વિવિધ દૃષ્ટિએ બીજા સંગ્રહો પ્રકટ થવાની જરૂર તો છે જ.

વળી માધ્યમિક શાળાના એથા અને પાંચમા ધોરણમાં પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે ચલાવાય તેવા પુસ્તકની ઉણપ કેટલા એ વખતથી લાગતી હતી એટલે આ પુસ્તક પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે. લેખની પસંદગીમાં કંઈ ખાસ ધોરણ રાખ્યું નથી છતાં વાચકને જણાઈ આવશે કે આધ્યાત્મિકતા, નીતિ, સ્વદેશાભિમાન, સેવા વગેરેનાં તત્ત્વો વિદ્યાર્થીઓને જે વાચનથી સ્પર્શે તહેવા લેખોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. લેખોની ગોઠવણીમાં તો કંઈ જ ધોરણ રાખ્યું નથી—રાખવાની જરૂર પણ લાગી નથી. ક્યો લેખ કયા ધોરણમાં ચલાવવો એ જે તે શાળાના શિક્ષક ઉપર છોડ્યું છે.

બેશક થોડાએક લેખો પાંચમા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને કેટલેક અંશે અઘરા લાગે તહેવા છે પણ સાહિત્યમાં આગળ વધેલા વિદ્યાર્થીઓને તે અઘરા નહિ લાગે એમ ધારી તે પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

ગૂજરાતી સાહિત્યનો રસ વિદ્યાર્થીઓને ચખાડવો એ આ પુસ્તકનો એક હેતુ છે એટલે જે જે પુસ્તકોમાંથી એ લેખ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે તે તે પુસ્તકનું નામ પણ એ લેખ નીચે આપવામાં આવ્યું છે જેથી વિદ્યાર્થીઓને એ આખું પુસ્તક વાંચી જવાની સગવડ મળે. જે શાળાઓ આ સંગ્રહને પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે સ્વીકારે તેમણે પોતાના પુસ્તકાલયમાં એ બધાં પુસ્તકો રાખી વિદ્યાર્થીઓને સગવડ ને ઉત્તેજન આપવાં બેઠાં. આશા રાખું છું કે સંગ્રાહકનો એ હેતુ નિષ્ફળ નહિ જાય.

હવે તો સુમ્યાઈ યુનિવર્સિટીએ પણ પોતાની શાલાન્ત પરીક્ષામાં ગૂજરાતી ભાષાને વિકલ્પે સ્થાન આપ્યું છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓને

લેખકોના જીવન અને તહેમની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ સમ્બન્ધી સાહિતી શિક્ષક આપે એ આવશ્યક છે. એ સમ્બન્ધી અહીં લખવા જતાં પુસ્તક ઘણું જ મોટું થઈ જવાનો ભય છે એટલે ક્યે ક્યે સ્થળેથી સામાન્ય રીતે એ સાહિતી મળી શકે એમ છે તહેની માત્ર નોંધ પુસ્તકને અન્તે આપી સન્તોષ માન્યો છે. શિક્ષક બંધુઓ તહેનો ઉપયોગ કરવા ચૂકશે નહિ એમ આશા રાખું છું.

આ સંગ્રહ ઉતાવળે બહાર પાડવાનો હોવાથી કવિ દલપતરામ, શ્રી. નરસિંહરાવ, શ્રી. કેશવલાલ ક્રુવ, શ્રી. કમળાશંકર, શ્રી. રણછોડભાઈ વગેરે જેવા પ્રખર અભ્યાસીઓનાં લખાણમાંથી લેખ પસન્દ કરાઈ શક્યા નથી. છતાં ગૂજરાતના એ સાક્ષરોનો પરિચય શિક્ષકો કરાવશે એમ માની લઉં છું.

ગૂજરાતી ભાષામાં જોડણીનો પ્રશ્ન દિવસે દિવસે વિકટ બનતો ગયો છે. વિવિધ દષ્ટિએ વિવિધ લેખકો એકનો એક શબ્દ જૂદી રીતે લખે છે. સહુ પોતાની દષ્ટિ પ્રમાણે ખરા છે. પણ જ્યારે ત્યારે ભાષામાં જોડણીની એકતા સાંખ્યા વિના છૂટકો નથી. વિદ્યાર્થીઓ પાસે એક નો એક શબ્દ જૂદી રીતે લખેલો આવવાથી તેઓ મૂઝાય છે અને આથી તેમને ગમે તેમ જોડણી કરવાની ટેવ પડે છે. પરિણામે જોડણીમાં અરાબકતા જામે છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે ચલાવવાનું હોવાથી જોડણીનું એક સરખું ધોરણ તહેમાં સચવાઈ રહે એ ઈષ્ટ લાગવાથી મૂળ લેખકોની જોડણીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે એ બદલ જે તે લેખકની ક્ષમા ચાહું છું.

જે લેખકોનાં લખાણોમાંથી વિષયો પસન્દ કરવામાં આવ્યા છે તે સહુના સ્નેહભાવ બદલ તેમનો ઉપકાર માનું છું અને વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે તેમની પોતાની જોડણી બદલી એક સરખી જોડણી રાખવા બદલ ફરીથી તેમની ક્ષમા ચાચું છું.

ચંદ્રેશ્વર ઝેન્યુકેશન સોસાયટી, } આશાભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ
આણંદ, સરદાર્પુર્ણિમા }

લેખકસૂચી

	લેખાક	પૃષ્ઠ
અતિગુપ્તશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી સંગમિતતા	૧૨	૪૪૬
અગ્રમાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ શાન્તિદાસ	૯	૪૯
અરદેશર દ્રામજી ખખરદાર સાહિત્ય એ જ ઇતિહાસ	૩૭	૨૬૦
અરવિન્દ ઘોષ રાષ્ટ્રધર્મ	૩૨	૨૩૨
અજ્ઞાત બાજી પ્રભુ દેશપાણ્ડે	૧૪	૯૨
આનન્દશંકર બાપુલાઈ શ્રુવ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ	૪૫	૩૪૧
ગૌતમ શુદ્ધ	૩૧	૨૩૭
મૃત્યુનું ગોસડ	૫૫	૪૦૨
શંકરચાર્ય	૩૮	૨૬૪
સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર	૧૭	૧૦૯
કનૈયાલાલ આણેકલાલ મુનશી પદ્મણીગ્રાનું સ્વદેશાભિમાન	૩૬	૨૭૦
હાથીને પગે	૧૧	૬૯
કરસંનદાસ મૂળજી ઉદ્યોગ	૩૪	૨૬૪

દિગોરલાલ ઘનશ્યામ મશરૂવાળા		
માતૃસક્તિ	૧૬	૧૦૩
ગોપાલદાસ મથુરાદાસ શાહ		
મંગોપાઈ	૨૩	૧૫૭
ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી		
અર્થદાસ	૫૮	૪૧૫
ચન્દ્રદાન્ત અને વિદ્યાચતુર	૫૩	૩૯૪
નવલરામનું અવસાન	૨૫	૧૭૫
સરસ્વતીચન્દ્રનો ગૃહત્યાગ	૪૯	૩૬૬
ગાંધીજી વિઠ્ઠલદાસ ઉદેશી		
અમ્બરનાથ અને અમરસિંહ	૨૪	૧૬૬
જગનલાલ ગોગી		
નચિકેતા	૫૬	૪૦૪
જીવનલાલ અમરશી મહેતા		
ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેની વિદ્યાભ્યાસની મુશ્કેલીઓ	૬	૫
જયેશ્વરનંદ દાદીદાસ મેઘાણી		
અમર રહો માતા કોરીઆ !	૫	૧૩
ગૃહદાદે સંન્યાસી	૫૨	૩૮૯
દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ દાલેલકર		
દરખાંતું રમરણુ	૪	૧૦
રિસાવયમાં સાહેબો	૪૨	૩૧૨
દેસાઈબાઈ નાથાભાઈ ખટેલ		
કલમણુ	૧૮	૧૧૨
શિવાઈ અને રામદાસ	૩૩	૨૩૮

દોલતરામ કૃપારામ પંડ્યા		
કોધ	૪૪	૩૩૯
ધર્માનંદ કોસમ્બી		
મધની સેવાવૃત્તિ	૨૦	૧૩૬
નન્દશંકર તુળીશંકર મહેતા		
ધેરાગેલું શહેર	૬૧	૪૩૯
નરસિંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ		
હૃતત્વ	૪૭	૩૪૯
પુનરુત્થાન	૨૭	૨૦૩
નરહરિ દ્વારકાંદાસ પરીખ		
અરબસ્તાનના રણમાં	૪૦	૩૦૨
નર્મદાશંકર લાલશંકર કવિ		
દયા	૪૬	૩૪૬
પૈસો અને મુધારો	૫૪	૪૦૧
નહાનાલાલ દલપતરામ કવિ		
ચરોતરનો ગુણુલંગાર	૧૯	૧૨૮
ગૂજરાતનો કલાલંગાર	૪૮	૩૫૮
પ્રજાશરીરનો ધસારો કે નવપક્ષવતા ?	૨૬	૧૮૧
હિન્દુ ગૌરવ	૬૩	૪૪૯
નૃસિંહપ્રસાદ કાલીપ્રસાદ ભટ્ટ		
જનક વિદેહી	૬૦	૪૨૭
પ્રેમાનંદ કવિ		
બોધીબુઆ	૨૧	૧૪૩

બલવન્તરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર

ગૂજરાતની ઉણપ

૫૭ ૪૧૦

લોગીન્દ્રરાવ રતનલાલ દિવેડિયા

બ્યાં સ્નેહ ત્યાં જ ઈશ્વર

૪૩ ૩૨૯

મણિલાલ નણુભાઈ દિવેદી

ગુરુભક્તિ

૨૯ ૨૨૬

સદ્વૃત્તિ

૭ ૪૦

સંયમ

૫૧ ૩૮૫

મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ

તોપોના મુખમાં

૩૫ ૨૬૬

ધાર્મિક એકતા

૫૦ ૩૮૦

મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી

ઉન્નતિની સાર્થકતા

૨૨ ૧૫૩

મોહનદાસ કરમચન્દ ગાંધી

આજીવિકાનું સાધન

૨ ૩

ખરો સુધારો

૫૯ ૪૨૩

શિક્ષણનો ઉદ્દેશ

૧ ૧

સાચનાં મૂળ

૧૫ ૯૬

હાઇ સ્કૂલમાં ગાંધીજી

૧૦ ૬૩

રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા

ગૂજરાતની એકતા

૪૧ ૩૦૪

રમણલાલ મહીપતરામ નીલકંઠ

જ્ઞાતિબન્ધનની બેડીગો

૮ ૪૬

રામનારાયણ વિદ્યનાથ પાઠક

મુકુન્દરાય

૬

૧૭

સ્વામી રામતીર્થ

આત્મકૃપા

૧૨

૭૪

સ્વામી સત્યદેવ

અમેરિકાના સ્વાશ્રયી વિદ્યાર્થીઓ

૨૮

૨૧૫

હરગોવિન્દદાસ દ્વારકાંદાસ કાંટાવાળા

વ્યક્તિપ્રયત્ન

૩૯

૨૯૯

હરિલાલ માણેકલાલ દેસાઈ

વિદ્યાર્થી જીવનમાં એક પ્રસંગ

૧૩

૮૩

સેવા કે ઇનામ

૩૦

૨૩૨

વિષયસૂચી

વિષય

લેખાંક

પૃષ્ઠ

અમર રહેા માતા ક્રારીઆ !	૫	૧૩
અમેરિકાના સ્વાત્રયી વિદ્યાર્થીઓ	૨૮	૨૧૫
અન્નચરણ અને અમરસિંહ	૨૪	૧૬૬
અરબસ્તાનના રણુમાં	૪૦	૩૦૨
અર્થદાસ	૫૮	૪૧૫
આજીવિકાનું સાધન	૨	૩
આત્મકૃપા	૧૨	૭૪
ઈશ્વરનું સ્વરૂપ	૪૫	૩૪૧
ઉદ્યોગ	૩૪	૨૬૪
ઉન્નતિની સાર્થકતા	૨૨	૧૫૩
ક્રોધ	૪૪	૩૩૯
ખરો સુધારો	૫૯	૪૨૩
ગુરુભક્તિ	૨૯	૨૨૬
ગૂજરાતની ઉણપ	૫૭	૪૧૦
ગૂજરાતની એકતા	૪૧	૩૦૪
ગૂજરાતનો કલાભંડાર	૪૮	૩૫૮
ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેના વિદ્યાર્થીજીવનની અશ્કેલીઓ	૩	૫
ગૌતમ બુદ્ધ	૩૧	૨૩૭
ઘેરાએણું શહેર	૬૧	૪૩૯
ચન્દ્રકાન્ત અને વિદ્યાચતુર	૫૩	૩૯૪
ચરોતરનો ગુણભંડાર	૧૯	૧૨૮
જનક વિદેહી	૬૦	૪૨૭
જોષીજીઆ	૨૧	૧૪૩
જ્યાં સ્નેહ ત્યાં જ ઈશ્વર	૪૩	૩૨૯

તોપોના મુખમાં	૩૫	૨૬૬
દયા	૪૬	૩૪૬
હૃત્તત્વ	૪૭	૩૪૯
ધાર્મિક એકતા	૫૦	૩૮૦
નયિકતા	૫૬	૪૦૪
નવલરામનું અવસાન	૨૫	૧૭૫
પટ્ટણીચોનું સ્વદેશાભિમાન	૩૬	૨૭૦
પુનરુત્થાન	૨૭	૨૦૩
પૈસો અને સુધારો	૫૪	૪૦૧
બ્રજશરીરનો ધસારો કે નવપક્ષવતા ?	૨૬	૧૮૬
બાળ પ્રભુ દેશપાણ્ડે	૧૪	૯૨
સઘની સેવાવૃત્તિ	૨૦	૧૩૬
માતૃભક્તિ	૧૬	૧૦૩
મુકુન્દરાય	૬	૧૭
મૃત્યુદારે સંન્યાસી	૫૨	૩૮૯
મૃત્યુનું ઓસડ	૫૫	૪૦૨
મંગો પાક	૨૩	૧૫૭
રાબૂધર્મ	૩૨	૨૩૨
લક્ષ્મણ	૧૮	૧૧૨
વિદ્યાર્થી જીવનમાં એક પ્રસંગ	૧૩	૮૩
વ્યક્તિપ્રયત્ન	૩૯	૨૯૯
શાન્તિદાસ	૯	૪૯
શિવાજી અને રામદાસ	૩૩	૨૫૮
શિક્ષણનો ઉદ્દેશ	૧	૩
શંકરાચાર્ય	૩૮	૨૯૪
સદ્વૃત્તિ	૭	૪૦

સરસ્વતીચન્દ્રનો ગૃહત્યાગ	૪૯	૩૬૬
સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર	૧૭	૧૦૯
સાચનાં મૂળ	૧૫	૯૬
સાહિત્ય એ જ ઇતિહાસ	૩૭	૨૯૦
સેવા કે ઇનામ	૩૦	૨૩૨
સંયમ	૫૧	૩૮૫
સંયમિતતા	૬૨	૪૪૬
હરણાંતું રમરણુ	૪	૧૦
હાહ રૂઢામાં ગાંધીજી	૧૦	૬૩
હાથીને પગે	૧૧	૬૯
હિન્દુ ગૌરવ	૬૩	૪૪૯
હિમાલયમાં સાધુઓ	૪૨	૩૧૨
જ્ઞાતિબંધનની બેડીઓ	૮	૪૬

૧-શિક્ષણનો ઉદ્દેશ

ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ મને પશ્ચ ક્યો છે કે “મારે શું કરવું ઇષ્ટ છે? હું દેશસેવા કેવી રીતે કરી શકું? આજીવિકા માટે મારે શું શું કરવું યોગ્ય છે?” મને જણાયું છે કે આજીવિકા માટે વિદ્યાર્થીઓને બહુ ચિન્તા થયા કરે છે. આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર વિચારતા પહેલાં શિક્ષણનો ઉદ્દેશ શું છે એનો વિચાર કરવો આવશ્યક છે.

કેળવણીનો ઉદ્દેશ ચારિત્ર્ય ઘડવાનો છે. ભારતવર્ષના ઋષિમુનિઓએ કહ્યું છે કે વેદાદિ સમ્પૂર્ણ શાસ્ત્ર જાણવા છતાં પણ જો મનુષ્ય આત્માને ન ઓળખી શકે, સર્વ બન્ધનમાંથી મુક્ત થવાને યોગ્ય ન બને, તો તેનું જ્ઞાન વ્યર્થ છે. બીજું વચન એ છે કે જોણે આત્મા જાણ્યો છે તેણે સર્વસ્વ જાણ્યું છે. અક્ષરજ્ઞાન વિના પણ આત્મજ્ઞાન થવું સંભવે છે. પયગમ્બર મહમદ સાહેબે અક્ષરજ્ઞાન મેળવ્યું ન હતું. જીસસ ક્રીષ્ટે કોઈ શાળામાં અભ્યાસ ક્યો ન હોતો. આમ છતાં, આ મહાત્માઓને આત્મજ્ઞાન ન હોતું થયું એમ કહેવું એ ઇષ્ટતા જ છે. તેઓ વિદ્યાલયોમાં પરીક્ષા દેવા ન હોતા ગયા, છતાં આપણે તેઓને પૂજ્ય ગણીએ છીએ. વિદ્યાનું બધું ફળ તેઓને મળી ચૂક્યું હતું. તેઓ મહાત્મા હતા.

તેઓની દેખાદેખીથી આપણે વિદ્યાલય છોડી દઈએ તો આપણે ભ્રષ્ટ થઈએ; પરંતુ આપણને પણ આપણા આત્માનું

જ્ઞાન ચારિત્ર્યથી જ મળી શકે છે. પણ ચારિત્ર્ય એટલે શું ? સદાચારનું ચિહ્ન શું ? સદાચારી પુરુષ સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, અસ્તેય, નિર્ભયતા આદિ વ્રતોનું પાલન કરવામાં પ્રયત્નશીલ રહે છે. તે પ્રાણુ છોડી દેશે પરંતુ સત્યને કદી નહિ છોડે. તે પોતે મરશે, પણ બીજા કોઈને નહિ મારે. તે પોતે દુઃખ સહન કરશે, પરંતુ બીજાને દુઃખ નહિ દે.

સદાચારી બ્રહ્મચર્ય પાળી યથાશક્તિ શરીરમાં રહેલ સત્ત્વનું રક્ષણ કરે છે; તે ચોરી નથી કરતો, તેમ લાંચ નથી લેતો. તે પોતાનો તેમજ બીજાનો સમય ગુમાવતો નથી. તે અકારણ ધનસંગ્રહ કરતો નથી. તે એશઆરામ નથી વધારતો, અને નકામી ચીજોનો ઉપયોગ કેવળ શોષ ખાતર નથી કરતો; પરંતુ સાદાઈમાં સન્તોષ માને છે. પોતે શરીર નથી પરંતુ આત્મા છે, અને આત્માને હણનાર જગતમાં કોઈ નથી, આ પ્રમાણે દૃઢ વિચાર રાખી આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિનો ભય તે છોડે છે અને ચક્રવર્તીથી પણ દબાતો નથી; પણ નિર્ભય રહી પોતાનું કામ કર્યે જાય છે.

જો કદી વિદ્યાલયો ઉપર્યુક્ત પરિણામ લાવી ન શકે તો તેમાં વિદ્યાર્થીની, શિક્ષણની અને શિક્ષકની, ત્રણેની ખામી હશે. પરંતુ ચારિત્ર્યની જોટ પૂરી પાડવાનું કામ તો વિદ્યાર્થીઓના જ હાથમાં છે. જો તે ચારિત્ર્ય ઘડવા નહિ ઈચ્છતો હોય, તો શિક્ષક કે પુસ્તક તેને તે વસ્તુ નહિ આપી શકે. તેથી કરીને મેં ઉપર કહ્યું છે તેમ શિક્ષણનો

ઉદ્દેશ સમજવો જરૂરનો છે. ચારિત્ર્યવાન થવા ઇચ્છા રાખનાર વિદ્યાર્થી કોઈપણ પુસ્તકમાંથી ચારિત્ર્ય વિષે બોધ લઈ લેશે.

(રાષ્ટ્રીય વાચનમાળા)

મહાત્મા ગાંધીજી

૨-આજીવિકાનું સાધન

મને લાય છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણના ઉદ્દેશનો ખ્યાલ નથી હોતો. તેઓ માત્ર રૂઢિને આધીન થઈ શાળામાં જાય છે. કેટલાક આજીવિકાના હેતુથી જાય છે. મારી અલ્પ મતિ પ્રમાણે શિક્ષણને આજીવિકાનું સાધન સમજવું એ નીચ વૃત્તિ છે. આજીવિકાનું સાધન શરીર છે. અને શાળા એ ચારિત્ર્ય ઘડવાનું સ્થાન છે. તેને શરીરની હાંજતો પૂરી પાડવાનું સાધન સમજવું એ વાધરી માટે ભેંસને મારવા સમાન છે. શરીરનું પોષણ શરીરથી જ કરવું યોગ્ય છે. આત્માને તે કાર્યમાં કેમ રોકી શકીએ ?

“ તારા પરસેવાથી જ તું તારો રોટલો કમાઈ લે. ” એવું મહાવાક્ય જીસસ ક્રીસ્ટનું છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાંથી પણ આ જ ધ્વનિ નીકળતો જણાય છે. આ જગતમાં ૯૯ ટકા માણસો આ નિયમને આધીન રહે છે અને નિર્ભય બને છે. જેણે હાંત આપ્યા છે તે આવણું પણ આપશે.

વચન સત્ય છે. પણ આજસુ માટે તે નથી કહેવામાં આવ્યું. વિદ્યાર્થીઓએ આરંભમાં જ આ શીખી લેવું આવશ્યક છે કે પોતે પોતાની આજીવિકા પોતાના બાહુબળથી પેદા કરી લેવાની છે.

આજીવિકા માટે મજુરી કરતાં લબ્ધ આવવી નહિ જોઈએ. આમ કહેવામાં મારી એવી મતલબ નથી કે આપણે બધાએ હસ્તેશાં હાથમાં કોદાળી વાપર્યા કરવી. પણ આ સમજવાની જરૂર છે કે બીજો ધંધો કરતા હોવા છતાં આજીવિકા માટે કોદાળી વાપરવામાં જરાય ખુરાઈ નથી, અને આપણા મજુર ભાઈઓ આપણાથી નીચા નથી એ સિદ્ધાન્તને ગ્રહણ કરી, તેને પોતાનો આદર્શ સમજી, પછી જમે તે ધંધામાં તે પડે, તોપણ તેની કાર્ય કરવાની રીતિમાં શુદ્ધતા અને અસાધારણતા માલમ પડશે. વળી તે લક્ષ્મીનો ગુલામ નહિ બને; લક્ષ્મી તેની દાસી બની રહેશે.

જે વિદ્યાર્થી શિક્ષણના ઉદ્દેશનો વિચાર કર્યા વિના શાળામાં બંધ છે તેણે તે ઉદ્દેશ સમજી લેવાની જરૂર છે. તે આજે જ નિશ્ચય કરી શકે છે કે હું આજથી શાળાને ચારિત્ર્ય ઘડવાનું સાધન સમજીશ. મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે એવો વિદ્યાર્થી એક માસમાં પોતાના ચારિત્ર્યમાં જબરૂં પરિવર્તન કરી નાખશે, અને તેના સાથીઓ પણ તેની સાક્ષી દેશે. શાસ્ત્રવચન છે કે આપણે જેવા વિચાર કરીએ છીએ તેવા આપણે થઈએ છીએ.

૩-૨૫. ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેની

વિદ્યાભ્યાસની મુશ્કેલીઓ

ગોપાળના શિક્ષણનો બધો ભાર ગોવિન્દ ઉપર, ગોપાળરાવના મોટાભાઈ ઉપર પડ્યો. ને તે તેણે ઘણા પ્રેમ તથા હિંસથી ઉપાડી લીધો. તેનું પોતાનું ધ્યાન ભણવા તરફ પ્રથમથી જ ન હોતું. તેથી તેને નોકરી લેવી પડી તે માટે તેને કાંઈ જ લાગ્યું નહિ; પરન્તુ ગોપાળ કાળજીથી અભ્યાસ કરનારો છે, તેને શીખવાની હિંસ છે, તેની ઉપર શિક્ષકોની લાગણી છે, તે આશાવન્ત છે, એમ તે સમજ્યા હતા. અને પોતાનું શિક્ષણ પૂરું ન થયું તો ગેર, પણ ગોપાળરાવનું તો પૂરું કરવું જ એવો મોટાભાઈએ પોતાના મનમાં દઢ નિશ્ચય કર્યો. વંશપરંપરાગત મોટાઈનું બી તેમનામાં હતું. તેમનો ગોપાળરાવ ઉપર પ્રેમ પણ તેવો જ હતો. તેથી અન્તરનો પ્રેમ બળવાન બન્યો અને ગોપાળને પૂરેપૂરો વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો, એ જ પોતાનું ઇતિકર્તવ્ય મોટાભાઈને લાગવા માંડ્યું. મોટાભાઈ ફક્ત અઢાર વર્ષના છોકરવાદ ઉમ્મરના હતા; છતાં તેમના પ્રેમ અને મોટા મને, પુષ્પ અનુભવી ગૃહસ્થ કરતાં વધારે ઉત્સાહ અને નિશ્ચય તેમનામાં ઉત્પન્ન કર્યો. ગોપાળનું ભણતર પૂરું થતાં સુધી ગોવિન્દને પોતાના સુખનો કે શાન્તિનો વિચાર પણ સૂઝ્યો નહિ. તેમને માસિક પન્દર રૂપીઆ મળતા હતા. તેમાંથી તે પોતાનું તમામ ખર્ચ નભાવીને ગોપાળને દર મહિને

આઠ રૂપીઆ મોકલતા. ભાઈના ભવિષ્ય માટે કેટલી કાળજી ! મોટાભાઈએ આ વખતે આટલી કાળજી-ચિન્તા રાખી ન હોત, નુકસાન વેઠ્યું ન હોત, ક્યો તેવો સ્વાર્થત્યાગ ક્યો ન હોત તો કેાણ જાણે ગોપાળરાવનું શિક્ષણ ત્યાંથી જ પૂરું થયું હોત, ને આ હિન્દુસ્થાનનું કેટલુંયે નુકસાન થયું હોત ! પણ તેમ થવાનું ન હોતું જ. ગોપાળને હાથે જે મહાન કામો થવાનાં હતાં તેની જાંખી કલ્પના પણ તે વખતે તેમના મોટાભાઈને નહિ હોય, તોપણ કેવળ બ્રાતૃ-પ્રેમને લીધે જ તેમણે પોતાના ભાઈ ગોપાળ માટે સમજીને જે કાંઈ કર્યું તેનો ભારે ઉપકાર ગોપાળ ઉપર તો થયો જ-તે કદી ભૂલ્યા ન હોતા-પરન્તુ આખા હિન્દુસ્થાન ઉપર પણ તેમણે ઉપકારનો ભારે બોજો લાદ્યો છે, એમાં કેાણ ના કહેશે ?

મોટાભાઈ પોતાના પેટમાંથી કાઢીને પોતાના વિદ્યાર્થીસ સાડ પૈસા મોકલે છે એની ગોપાળને પણ સારી પેઠે સમજ-કિમ્મત હતી. ગોપાળ તેર વર્ષની ઉમ્મરનું બાળક હતું, પરન્તુ તે નાની ઉમ્મરમાં પોતાની ગરીબાઈ સમજીને વર્તતા. પોતાનું માસિક ખર્ચ આઠ રૂપીઆ ઉપર ન થાય તે માટે તે બહુ જ કાળજી રાખતા. તેલનું ખર્ચ ઠરાવ્યા કરતાં વધારે ન થાય તેટલા સાડ મ્યુનિસિપાલિટીના ફાનસ પાસે જોડીને તે કેટલીક વખત અભ્યાસ તેમજ ખીબું કામ કરતા. આવી રીતે સરસ્વતી દેવીની ઉપાસના કર્યા પછી તે પ્રસન્ન કેમ ન થાય ?

તે સમયના ઘણાંજરા મોટા માણસોના જીવનચરિત્ર-માંથી આ જ બોધ મળે છે. તેમના વિદ્યાર્થીઅવસ્થાના

દિવસો ગરીબાઈના કડક સપાટામાં ગયા હતા, તેથી જ તે આટલી બધી યોગ્યતાએ પહોંચ્યા હશે કે કેમ ? મહિને વીસ વીસ-પચીસ પચીસ રૂપીઆ ફક્ત ચોતાના રોજના ચાલુ ખર્ચ સાડ મગાવનારા વિદ્યાર્થીઓ આજકાલ દરેક કોલેજમાં હોય છે. પાલક સંસારનું ગાડું ગમે તેમ ચલાવે, ચોતાના સુખનો ને કેટલીક વખતે તો જરૂરી ચીજોનો પણ ત્યાગ કરે, અને છોકરાના ખર્ચ માટે વીસ વીસ-પચીસ પચીસ રૂપીઆ દર મહિને મોકલે; અને છોકરાઓ સીનેમાં જોવામાં, ચાહ કેપી કેદડડિંક ઢીંચવામાં અને નાટકશાળામાં વન્સમોરની તાળીઓ પાડવામાં દંગ થઈ મહાલે: આવું બહુયે બને છે ! વડીલો સ્વાર્થત્યાગ કરે છે, પણ તેનું પરિણામ શું ? આ દેશના તરૂણ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ ગોપાળરાવના તે વખતના વર્તનની નકલ કરશે ? ચોતાની નજર આગળ તે દાખલો રાખશે ?

ગોપાળરાવ મોજી વિદ્યાર્થી ન હોતા. તે ચોતાની ગરીબાઈ સમજતા, ને ચોતાના મોટાભાઈ ચોતાને માટે ઘણું કષ્ટ વેઠે છે, કાળજી રાખે છે, ને અડચણો ભોગવે છે, માટે આપણે પણ બને તેટલો ઓછો ભાર તેમની ઉપર નાખવો, એ વિષે તે હૃદયમાં કાળજી રાખતા. તે જે વીશીમાં જન્મતા ત્યાં જન્મવાના બે દર હતા. એક સાડાચારનો ને બીજો ચાર રૂપીઆનો. સાડાચાર રૂપીઆ આપનારને દહીં-દૂધ મળતું, ને ચારવાળાને દહીંદૂધ મળતું નહિ. ગોપાળરાવ બીજા વર્ગમાં જન્મતા. આવા ભોજનનો ગોપાળરાવને કેટલો કંટાળો આવતો હશે ! બીજાઓ સુગ્રાસ અન્ન ખાય

ને પોતાને ન મળે, એ બોધ તેમને પોતાની ગરીબાઈ માટે કેટલું લાગતું હશે ! પણ તે તેમણે કદી બહાર જણાવા દીધું નથી. ગોખલે કુટુંબમાંનો તેમના વડીલોનો સ્વાલિમાન અથવા માનીપણનો ગુણ તેમનામાં આ ઉમ્મરે પણ હતો.

એક વખતે વીશીમાં જમતી વખતે બોલતાં બોલતાં “દહીં લાવ રે-દહીં” એમ કહી તેમણે વીશીવાળાને જૂમ પાડી. વીશીવાળાને શું ? તેનામાં માણસાઈ થોડી જ હોય છે ? ઘૂરકીને તેણે જવાબ આપ્યો, “ચાર રૂપરડી આપે છે ને વળી દહીં ખાવા માગે છે ! દહીં ખાવું હોય તો સાડા-ચાર રૂપીઆ પડે છે !” પોતાની ભૂલ ગોપાળરાવના સમજવામાં આવતાં તે શરમીન્દા જેવા થયા. પણ સ્વભાવ રહ્યો માની, એટલે “વધારે પૈસા લે પણ દહીં આપ.” એમ કહી તે વખતે દહીં લીધું. તે વખત ગયો; પણ વીશીવાળાના શબ્દોથી પોતાનું અપમાન થયા જેવું તેમને જે લાગ્યું હતું તે કાંઈ મનમાંથી ગયું ન હોતું. તે વિષે મનમાં ટોચાવા લાગ્યું. ફક્ત આઠ આના માટે ઘણા માણસ-માં આવું અપમાન થવા ન દેવું એવું તેમણે નક્કી કર્યું. અને ખીબત જ દિવસથી તેમણે વીશીવાળાને કહી દીધું કે “હું સાડાચારના દરમાં જમીશ, મને આજથી તે દરનું ખીરસ્તો જજે.”

આ પ્રમાણે વીશીવાળા તરફથી થતું અપમાન દૂર કર્યું; પણ આઠ આના વધારે તેને અપવાના તે આપવા કેવી રીતે ? મોટાભાઈ તરફથી આઠ રૂપીઆ આવે તેમાં બધું પતાવવાનું. તે માટે તેમણે એક યુક્તિ કાઢી. તે ચારમાં

જન્મતા ત્યારે (ખાડા) પડેલા દિવસના પૈસા કાપતા નહિ. પણ ખીજા જન્મનારા પડેલા દિવસના પૈસા કાપીને હિસાબ ચૂકવતા. સાડાચારના દરમાં જન્મવા લાગ્યા ત્યારથી તેમણે પણ પડતર દિવસના પૈસા કાપવા એવું ઠરાવ્યું; અને તેમ કરીને લોજનખર્ચ ચારની ઉપર જવા ન દીધું. દિવસ ન પડે તો રબના દિવસે ઉપવાસ કરે, વીશીમાં જન્મવા જાય નહિ; જમે તેમ કરીને ચાર રૂપીયાનો મેળ કરવા દિવસ પાડે. આમ કરીને પણ ‘ચારમાં જન્મનાર ને વળી દહીં માગનાર’ એમ વીશીવાળાને કહેવા જેવું રાખ્યું નહિ.

આ વાતમાં ગોપાળરાવના જે ત્રણ ગુણો દેખાઈ આવે છે. એક તો તેમનો માની સ્વભાવ, ખીજો ૬૬ નિશ્ચય-ઉપવાસ કરવા પડે તો કરવા પણ હલકું જમણું જમું છું એવું સાંભળવું નહિ, અને જે છે તે પરિસ્થિતિમાં બુદ્ધી બુદ્ધી બાબતોમાં મેળ કરવો. આ ત્રણ ગુણોના તેમનામાં આગળ ઘણો વિકાસ થયો હતો; પરંતુ તે બાળપણમાં ખીજ રૂપે તેમનામાં હતા. પોતાની ગરીબાઈ, લોજનખર્ચ માટે ચાર રૂપીયા કરતાં એક બદામ પણ વધારે ખર્ચવાની અડચણ, ચારમાં જમે છે એવું સાંભળવામાં લાગતું અપમાન અર્થાત્ સ્વભાવનું માનીપણું, એ એક ખીજથી વિસંગત બાબતોનો તેમણે મેળ મેળવ્યો! અને પડત દિવસના પૈસા કાપવાનો તોડ કાઢી સ્વાભિમાન સાચવ્યું ને પોતાનું ખર્ચ પણ વધવા દીધું નહિ.

૪-હરણાંનું સ્મરણ

એક વિશાળ વન હતું. વીસ વીસ ત્રીસ ત્રીસ ગાઉ સુધી મોચુસની ઝુપડી કે મુસાફરનો કામચલાઉ ચૂલો પણ ક્યાંયે ન મળે. ત્યાં એક રણિયામણા તળાવ પાસે કેટલાંક હરણાં રહેતાં. તળાવને કાંઠે એક ખીલીનું ઝાડ હતું. એ ઝાડની નીચે પાષાણરૂપમાં મહાદેવ વિરાજમાન હતા. હરણાં રોજ તળાવમાં સ્નાન કરે, મહાદેવનાં દર્શન કરે અને ચરવા જાય. જપોરે આવીને ખીલીને છાંયે વિશ્રાન્તિ કરે અને સાંજે તળાવનું પાણી પીએ, મહાદેવનાં દર્શન કરે ને સૂઈ જાય. કશાં શાસ્ત્ર લખ્યા વગર જ હરણાંને ધર્મનું જ્ઞાન થયું હતું, તેથી જહુ જ સન્તોષપૂર્વક તેઓ પોતાનું નિર્દોષ જીવન વિતાડતાં હતાં.

માઘ મહિનો હતો. કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશી. એક વિકરાલ પારધી પેલા વનમાં પેઠો. સાંજ પડું પડું થઈ રહી હતી. પારધીને ભૂખ જહુ જ લાગી હતી. પારધીની ભૂખ કંઈ જેવી તેવી ન હોય. ખીણું કંઈ ન મળે તો કાચું ને કાચું માંસ કરડી ખાય પણ આ આપણા પારધીને પોતાની ભૂખનું દુઃખ ન હોતું. ઘરમાં બાળબચ્ચાં ભૂખ્યાં છે, તેમને શું આપવું? શું મહોડું લઈ ઘેર જવું? શિકાર ન મળે તો ઠાલે હાથે ઘેર જવા કરતાં વનમાં જ રાતની રાત પડ્યા રહીએ; વખતે કંઈક હાથ ચડી જાય. આવો વિચાર કરતો તે તળાવ પાસેની ખીલી પર ચડીને બેઠો.

પોતાનાં બાળબચ્ચાંનું ભરણપોષણ કરવા માટે પોતે કષ્ટ વેઠવાં અને જોળમો ઉઠાવવાં એટલો જ પોતાનો ધર્મ છે એમ તે માનતો. એથી વ્યાપક ધર્મનું તેને લાન ન હતું.

રાત પડી. કૃષ્ણપક્ષની કાળીમેશ રાત. કશું જ સૂઝે નહિ. પારધીએ તળાવ તરફ જોવા માટે આડાં આવતાં બીલીનાં પાંદડાં તોડી તોડીને નીચે ફેંક્યાં. એટલામાં જે ચાર હરણાં પાસે પાણી પીવા આવ્યાં. ઝાડ ઉપરના પારધી-ને જોઈ ચમક્યાં અને નિરાશાના અવાજમાં બોલ્યાં, “લો લો વ્યાધ, તારા ધનુષ ઉપર બાણ ચડાવ મા. અમે મરવા તો તૈયાર છીએ, પણ અમને ઘેર જઈ અમારાં બાળબચ્ચાં અને સગાંજહાલાંને મળી આવવા જેટલી મુદત આપ. સૂર્યોદય પહેલાં અમે પાછાં આવીને હાજર થઈશું.”

પારધી ખંડખંડ હસ્યો. “શું તમે મને બળૂચક સમજો છો ? આમ હાથ આવેલો શિકાર હું જતો કરું ? મારાં બાળબચ્ચાં ભૂખે મરે છે તે ? ”

“અમે પણ તારી પેઠે અમારાં બાળબચ્ચાંનો ખ્યાલ કરીને જ રાહત માગીએ છીએ. અમે વચન પાળીએ છીએ કે નહિ એની પરીક્ષા તો કરી જો.”

પારધીના મનમાં શ્રદ્ધા અને કૌતુક જાગી ઉઠ્યાં. બરાબર સૂર્યોદય પહેલાં આવવાની ખાસ તાકીદ આપી તેણે હરણાંને જવા દીધાં અને પોતે બીલીનાં પાંદડાં તોડતો ઝાડ ઉપર જ રાતવસો રહ્યો.

બરાબર સૂર્યોદયનો સમય થયો, અને હરણાંનું એક મોટું ટોળું ત્યાં આવી પહોંચ્યું. પેલાં હરણાં ઘેર ગયાં,

બાળબચ્ચાંને લેટ્યાં, ચોતપોતનાં શીંગડાંથી એકબીજાને ખંજવાળ્યાં, છેક નાનાં બચ્ચાં હતાં તેમને ધરાઈ ધરાઈને ચાત્રી લીધાં, બનેલી વાત બધાંને કહી સંભળાવી અને વિદાય માગી. “શઠં પ્રતિ શાઠયં કુર્યાત્ । અરે દુષ્ટ પારધી સાથે વચનપાલન કેવું ? ટાંટીઆમાં જેટલું જોર હોય તેટલું વાપરી અહીંથી છાનામાના નાસી જાઓ.”—એવી સલાહ આપનાર ત્યાં કોઈ ન નિકળ્યું.

સગાંબહાલાં જોડ્યાં, “ચાલો, અમે પણ સાથે આવીએ. સ્વેચ્છાએ મરણ વહોરી લેવાથી મોક્ષ મળે છે. તમારો અપૂર્વ આત્મચર જોઈ અમે પાવન થઈશું.”

બાળબચ્ચાં સાથે થયાં. પારધીના હિંસકપણાની જાણે પરીક્ષા કરવાને જ ન નિકળ્યાં હોય !

સૂર્યોદય પહેલાં ટોળું આગી પહોંચ્યું. રાતવાળાં હરણાં આગળ આવ્યાં ને જોડ્યાં, “લો ભાઈ, અમે વધને મારે તૈયાર છીએ.” બીજાં હરણાં પણ જોડી ઉઠ્યાં, “અમને પણ માર. લાલે તારાં બાળબચ્ચાંની ભૂખ શમો.”

પારધીની હિંસાવૃત્તિ રાત્રીની પેઠે ગળી ગઈ. આખા દિવસનો ઉપવાસ અને આખી રાત્રીનું જાગરણ થવાથી તેની વૃત્તિ અન્તર્મુગ્ધ થઈ જ હતી. તેમાંયે આ પ્રતિજ્ઞાપાલક હરણાંનું ધર્માચરણ જોઈને તો તે દિગ્ગ જ થઈ ગયો. તેના હૃદયમાં નવીન પ્રદાશ પડ્યો. પ્રેમશૌર્યની તેને દીક્ષા મળી. તે ઝાડ નીચે ઉતર્યો અને હરણાંને શરણે ગયો. જે પગનું માણસ ચાર પગાળા પશુને પગે લાગ્યો. આકાશમાંથી શ્વેત પખોની વધિ થઈ કૈલાસથી મોટું વિમાન ઢિતરી આવ્યાં-

તેમાં પારધી અને હરણાં બેઠાં અને કદ્યાણુકારી શિવરાત્રીનું મહાહત્ત્ય ગાતાં ગાતાં શિવલોક સિધાર્યાં. આજે પણ તેઓ આકાશમાં દિવ્ય રૂપે પ્રકાશે છે.

મહાશિવરાત્રીનો દિવસ એટલે તે ધર્મનિષ્ઠ સત્યમતી હરણાંના સ્મરણનો દિન.

(કલેલકરના લેખો)

દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કલેલકર

૫—અમર રહે માતા કેરીઆ !

કેરીઆની રાજધાની શીઉલ શહેરની એક નિશાળમાં એક દિવસ મેળાવડો મળ્યો હતો. બાપાની બહેનઓએ બાળકોને રાજલક્ષિતાનાં લાવણુ દીધાં. શિક્ષકોએ પોતાના મહેમાનોને ગળે ફૂલહાર પહેરાવ્યા. બધાં બાળકો સભા ખતમ થવાની આતુર હૃદયે રાડુ બેતાં હતાં. એ શેની વાટ બેતાં હતાં ? મીઠાઈની ?

છેવટે એક તેર વરસનો કિશોર બાળક મોખરે આવ્યો. ને બહુ જ વિનયભર્યું એક લાવણુ કર્યું. બાપાની અમલદારો ખુશ ખુશ થઈ બંધ એવું રાજલક્ષિતા તરબોળ એ લાવણુ હતું. લાવણુનો અન્ત આવતો હતો. બોલનાર બાળકે શરીર ટકાર કર્યું. એની છાતી ધસીને બહાર આવી ને એની આંખોમાં ઉંડા નિશ્ચયની કાન્તિ અબકી રહી.

એ નિશ્ચય શાનો હતો ? મોતને ભેટવાનો. બાળક એવા શબ્દો ઉચ્ચારવા જતો હતો કે જે શબ્દોએ હબરોનાં માથાં લીધાં હતાં. બાળકને આ વાતની ખબર હતી. એણે

એ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા. “હવે થોડુંક જ બોલવા દેજો, તમારી પાસે અમે એક જ વસ્તુ માગી લઈએ.”

આટલું કહેતાં એનો હાથ છાતી ઉપર પડ્યો. એ સાથે તો ત્યાં બેઠેલાં સેંકડો બાળકોના હાથ પોતપોતાની છાતીમાં પેઠા. જાપાનીઓ અબક્યા ! બાળકોએ પોતાના હગલાની અન્દર—છાતી ઉપર શું સંતાડ્યું હશે ? પીસ્તોલો, ઝાંખો કે નાની નાની કાતિલ છુરીઓ ?

બોલનાર બાળકનો હાથ જહાર આવ્યો. હાથમાં માતૃભૂમિનો નાજુક વાવટો ! એણે હાકલ કરી, “અમારી મા અમને પાછી સોંપો ! અમર રહો માતા કોરીઆ !”

ચારસો હાથ આકાશ તરફ ઉંચા થયા. ચારસો નાના વાવટા હવામાં ઉડવા લાગ્યા. ચારસો કંઠની અન્દરથી ધ્વનિ ઉઠ્યો, “અમર રહો મા, અમર રહો મા, અમર રહો માતા કોરીઆ !”

ટપોટપ જબવામાંથી સરકારી નિશાણોનાં સર્ટિફિકેટો દુકડેદુકડા થઈને જમીન ઉપર પડ્યાં, અને મીઠાઈ વહેંચવા આવેલા મહેમાનોને દિગ્મૂઢ હાલતમાં મુકીને ચારસો રોષ-યુક્ત, ગર્વયુક્ત, લયમુક્ત ગહેરાઓ મંડપમાંથી એકતાલે કદમ મુકતા જહાર નિકળ્યા. પ્રવાહમાં જેમ પ્રવાહ મળે તેમ બાળકબાળિકાઓનાં ટોળાં એકઠાં થયાં ને માતા કોરીઆનો જયઘોષ કરવા લાગ્યા.

એ કાંઈ તમાશો ન હોતો. કોરીઆનું પ્રત્યેક બાળક પણ બાણતું હતું કે જાપાની રાજ્ય કોરીઆનો વાવટો ઉડાવનારનું માથું ઉડાવે છે; પછી તે માથું બાળકનું હો કે બાળિકાનું.

નાગી તલવારો લઈને સિપાઈઓ એ બાગકોની સુંદર મેદિની ઉપર તૂટી પડ્યા. ચારસો બાગકબાજિકા પકડાયાં. ઘણાંયે ઘવાયાં. પાદરીઓની ઈસ્પીતાલોમાંથી પન્દર રમણીઓ પિતા જીસસનાં ખ્યારાં શિશુઓની સહાયે દોડી. એ પણ પકડાઈ. કુમારિકાઓએ કસી કસીને પોતાના અંગ ઉપર ચોળીઓ ને ચદીઓ શીવી લીધેલી, તે ચીરીને સિપાઈઓએ બધીને નક્ક કરી ભરણબરે ઉભી રાખી. માતા કોરીઆના સન્તાનોની આંખમાંથી આ દેખાવે લોહી ટપકાવ્યાં. છેડાએલી જનતા તોફાન પર આવી. લોકો રાવ લઈને પોલિસના વડા પાસે દોડ્યા. જાપાની અધિકારીઓએ જવાબ વાળ્યો કે “રમણીઓને નક્ક કરવાનું જાપાની કાયદામાં મંજૂર છે.”

આ જાપાન કોણ ? આપણી માતાની એશિયાઈ બહેન ! જેણે સૈકાઓ સુધી બુદ્ધની સાંકળો ઉચકીને આખરે એક દિવસ એ સાંકળો તોડી નાખી, જેણે પોતાના શૌર્યથી ને કળાકૌશલ્યથી આખા યુરોપને તેમજ અમેરિકાને ચકિત કર્યું, જેણે જગતમાં એશિયાની ઈબ્બત બાળવી.

આવું પ્રતાપી ને સમૃદ્ધિશાળી જાપાન કોરીઆને શા માટે સન્તાપે છે ? બે કરોડ નિર્દોષ ને શૂરવીર મનુષ્યોએ એનો શો અપરાધ કર્યો છે ? દુનિયાનો એક ખુણામાં પડ્યો પડ્યો એ પ્રાચીન દ્વીપકલ્પ ચાર હજાર વરસો થયાં સ્વતન્ત્રતા ભોગવતો હતો. પોતાનો કીર્તિવન્ત ને નિષ્કલંક ઇતિહાસ પોતાનાં બાગકોને ભણાવી રહ્યો હતો. એનાં સન્તાનોને ગાવાની કવિતા હતી, પોતાના સુંદર મનોભાવો પ્રકટ કરવા એને શિલ્પકળા હતી. પોતાને આંગણે બેઠી

ઝેરી એ પ્રજા પેગોડા બાંધીને બુદ્ધદેવની બન્દગી કરતી હતી. આવી નિરપરાધી શાન્તિપ્રિય પ્રજાએ જાપાનનું શું બગાડ્યું ?

સવાલનો જવાબ સવાલથી જ દઈએ. ઇંગ્લેન્ડે અને આયર્લેન્ડે ઇન્ડિયનનું શું બગાડ્યું ? હંગરીએ ઑસ્ટ્રિયાનું શું બગાડ્યું ? કેંગોવાસીઓએ બેલજીયમનું શું બગાડ્યું ? અને ભારતવર્ષે બ્રિટાનિયાનો શો અપરાધ કર્યો ?

કોરીઆનો અપરાધ એટલો કે એણે પોતાની ભૂમિ ઉપર જાપાનને પણ મેલવા દીધો; એણે જાપાનને નીતિ ને સાહિત્ય શીખવ્યાં; શિલ્પ અને ક્રિદ્સુષી શીખવ્યાં. વધુ અપરાધ એ કે કોરીઆ ચીનને આશરે આનન્દ કરી રહ્યું હતું. એથીયે વધુ અપરાધ એ કે એનાં કેટલાંએક અણુસમજી સન્તાનોએ જાપાની લોકોને પોતાની ભૂમિમાં દાખલ થતા અટકાવ્યા ને થોડાકને હાર કર્યા. સૌથી મોટો અપરાધ તો એ કે કોરીઆમાં વેપારવાણિજ્ય બહુ કસદાર હતાં. એને બહુ જ મોટાં મોટાં કીમતી બન્દરો હતાં, પણ વેપાર ખીલવનારા વેપારીઓની કોરીઆમાં ખેંચ હતી. કોરીઆનો રાજવહિવટ ચાર હજાર વરસો થયાં ચાલતો, પણ એમાં જાપાની નંજરે ઘણા દોષો હતા ! કોરીઆમાં રેલ્વે હતી, પણ એની સુવ્યવસ્થા કરનારા જાપાની અમલદારો ન હતા ! રે ! કોરીઆમાં સોનાની ખાણો હતી !

૬—મુકુન્દરાય

રાવૈયા ગામમાં સવારનાં નવ દસ વાગે પાદરે વડલા હેઠ ગામનાં ઢાર લેગાં થયેલાં છે. વડનો છાંયો ફરે અને તડકો પડે તેથી તપીને કોઈ ઢાર માંડ માંડ ઉઠી પાછું છાંયે જાય તે સિવાય ઢાર પણ નિસ્તબ્ધ થઈ ગોવાળની રાહ જોતાં બેઠાં છે. નજીક તળાવની પાળ ઉપર એક નાની પણ સુંદર પુરાતન દહેરી છે. આ દહેરી ત્યાંથી જડેલા પ્રાચીન વૃક્ષનીના શિલાલેખથી અત્યારે તો ઘણી જ પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે પણ આપણી વાર્તાનો સમય તેના અગાઉ ત્રણ વરસ પહેલાં છે. તે વખતે તે દહેરી પાસે ધર્માદાની જર વેરેલી પડી હતી. એ જર અણીને ધરાઈને કેટલાય પોપટ દહેરી ઉપર અત્યારે માથાં હલાવતા હલાવતા જાણે કોઈ કારભારાં ડાળતા હોય તેમ વાતો કરતા હતા. તે સમયે એક ઠાકરડો બેઠેલાં ઢારમાંથી વાંકોચકો રસ્તો કરતો. ધીમે ધીમે ગામમાં ગયો. ભરવાડોની ઝોકો વટાવી તે ચૌટામાં ગયો. ચૌટામાં પેસતાં જ તેણે એક નવી ઉઘાડેલી મહાની દુકાનેથી મહા પીધી અને દેવતા માગી અલમ પીધી. પછી માથાંબંધણાને છેડો છોડતો છોડતો તે બજારના મધ્ય તરફ ચાલ્યો અને વાણિયાની દુકાને આવી તેણે રઘનાથનું દર પૂછ્યું. ત્રણ ચાર દુકાનના વાણિયાઓએ કોઈએ સાત ડોક વાંચાવી, કોઈએ બહાર કૌતુકની નજર નાખી અને કોઈએ વેળરીથી “શું છે? શું છે? કોનું કામ છે?” એમ પૂછ્યું. પેલા ઠાકરડાએ ફરી નામ દીધું. જાણે તે પ્રશ્ન પૂરો સમજ-

વાને, વિદ્યાર્થીઓ મહેતાજીનો પ્રશ્ન જવાબ આપતા પહેલાં બોલે છે તેમ, “કોણ રઘનાથ છે ?” એમ બે ત્રણ વાર બોલી એકે કહ્યું, “રઘનાથ તો બે છે. રઘનાથ જોષી, પણે જોષી ફળીઆમાં રહે છે; અને રઘનાથ ભટ, આ ખાંચામાં પહેલું ખડકીખંધ ઘર.”

‘રઘનાથ’ નામ બે ત્રણ વાર બોલતાં એ ઘરમાંથી એક બાત્રીસેક વરસની વિધવાએ ડોકું બહાર કાઢ્યું. ઠાકરડાના હાથમાં તાર જોઈ તેણે ઘર તરફ મ્હોં કરી કહ્યું, “બાપુ, જુઓ જોઈએ, ભાઈનો તાર આવ્યો લાગે છે.” બાઈએ થીંગડાવાળું પણ ચોકખું અબોટિયું પહેર્યું હતું. તેનું મ્હોં ચિન્તાવાળું દેખાતું હતું, અને માથાના વાળ આજે જ કઢાવેલા હતા. છતાં તેના અંગેઅંગમાં સ્ફુર્તિ અને તન્દુરસ્તી દેખાતાં હતાં અને પોતાની સ્થિતિ ઉપરના પ્રભુત્વથી અને અજ્ઞાત કૃતકૃત્યતાના સન્તોષથી જે સ્વસ્થતા આવે છે તે તેનામાં હતી.

ઘરમાંથી, પહેરેલી ધાબળીએ, પાઠની ભૂગવડગીતાનો ગુટકો એમ ને એમ હાથમાં રાખી, તેના પિતા બહાર આવ્યા, અને ઠાકરડા પાસેથી તાર નીચે નખાવી લીધો. બાપદિકરી ઘરમાં ગયાં. તારવાળો તેમનો ઉદ્દેગ જોઈ શીખની આશા છોડી ચાલતો થયો. રઘનાથ ભટ ઘોતિયું પહેરી માથે સફેદ પાઘડી અને ખુલ્લે ખલે એક ઘોળું ખેસિયું નાખી, હાથમાં લાકડી લઈ બજાર તરફ ચાલ્યા. ધૂજતા હાથ અને અસ્થિર પગ જોઈ ગંગાએ કહ્યું, “બાપુ, એમાં

ચિન્તા ન કરશે. ભાઈને આ વરસ આવવામાં મોડું થયું છે એટલે તાર કર્યો હશે. કાંઈ રોડાણુ થયું હશે. તમે કહો તો હું ગામમાં જઈ વંચાવી આવું.” ડોસાએ પોતા પર કાળુ મેળવી, માથું હલાવી ના પાડી, ચાલવા માંડ્યું. ગામમાં કસળચંદ વાણિયાનો દિકરો ફક્ત કપાસના ભાવના તાર વાંચવા બેઠલું અંગ્રેજી લાણ્યો હતો. તેની પાસે જઈ રઘનાથે તાર વંચાવ્યો. ઘણી મુશ્કેલીએ છોકરાએ તાર મેસાર્યો કે “મુકુન્દરાય મિત્રો સાથે લોકલમાં આવે છે.” કેટલા મિત્રો તે તારમાંથી નક્કી ન થઈ શક્યું. તાર સાંભળી ડોસા ચાલવા માંડ્યા એટલે કસળચંદે બે ઘડી બેસવા આગ્રહ કર્યો. ડોસાએ કહ્યું કે ઘેર રસોઈ કરાવવી છે એટલે ઉતાવળ છે. કસળચંદે બહુ જ મમત્વથી ડોસાને કહ્યું કે આ વખત તો ભાઈની પાસે જરૂર ટપાલની અરજી કરાવવી છે.

રામૈયામાં ટપાલનું ઠાણ હતું. ટ્રેન થયા પહેલાં તોરણીઆ મારફત તેમને ટપાલ આવતી. હવે રામૈયા સ્ટેશન ચાર જ માઈલ દૂર હતું પણ ટપાલની વ્યવસ્થા જૂની જ કાયમ રહી હતી તેથી એક દિવસ નકામો જતો. રેલ્વેમાં નવી લાઈન થાય, નવું સ્ટેશન થાય તેમાં પોસ્ટ ખાતાને શું ! એ ખાતુ તો સ્વતન્ત્ર છે ના ?

રઘનાથ ઉતાવળે પગે ઘેર આવ્યા. ડોસાના મોં પરથી કુશળ સમજી ગંગાએ કહ્યું, “હું ન હોતી કહેતી ? તમે નકામી ચિન્તા કરતા હતા. ભાઈ આવે છે ના ?”

“હા, અને સાથે તેના ભાઈબન્ધોને તેડતો આવે છે. હવે જમવાનું કેમ કરીશું? ગાડી આવવાનો વખત તો થઈ ગયો છે, નહિ? તે દાળમાં હવેજ નાખી દીધો છે?”

“હા”

“ત્યારે લાડુ કરીશું?”

“ના, ભાઈને લાડુ પસન્દ નથી. તેના કરતાં તો શીરા તેને ભાવે છે એમ એક દિવસ કહેતા હતા. અને સાથે ભજિયાં પણ કરીશું. તમે ભજિયાં માટે જે મળે તે લઈ આવો. ઘી પણ જોઈશે. શીરા માટે બદામ તો છે.”

રઘનાથ ઘીનું વાસણ લઈ એમ ને એમ ગામમાં ગયા. બીજી બાજુ ગંગાએ તુવરની દાળનું પાણી કાઢી નાખી તેની લચકો દાળ કરી અને દહીં સરસ હતું તે ભાગીને કઢી કરવા માંડી. ગ્રાહીવારે રઘનાથ તપેલીમાં તાબું, લીલી અંશવાળું ઘી અને બીજા હાથમાં કોણું લઈને આવ્યા અને કહ્યું, “બીજું તો કાંઈ ન મળ્યું.”

“કાંઈ ફિકર નહિ. તમે એનાં પાતળાં પતીકાં કરો. એ તો કોળાનાં પણ સરસ ભજિયાં થશે.” ગંગા ઉઠી અને ભજિયાં માટે ચણાની દાળ દળવા બેઠી. ડોસા અતિ ચીવટથી ભજિયાં માટે પાતળાં પતીકાં કરવા બેઠા. એમ આ ગ્રાહી મિનિટ પર ચિન્તાજન્ય શાન્તિમાં ડૂબેલું ઘર ઘડીમાં હર્ષજન્ય વ્યવસાયમાં પડી ગયું.

રઘનાથ ભટ ગામના પ્રતિષ્ઠિત અને નાતજાતમાં સારી

આગરવાળા ઉંચા કુટુંબના પ્રાણી હતા. નાની વયમાં
 મામાપ ગુજરી ગયાં હતાં પણ તેમણે પોતાના જ આકુચથી
 પહેલાં જામનગર અને પછી કાશી જઈ અધ્યાય કર્યો હતો.
 તે સંસ્કૃત સાહેબ બનતા. જ્યોતિષ, કાવ્ય, ભાગવત, કર્મ-
 કાણ્ડ વગેરે લખેલા હતા. તેમનો કંઠ ઘણો મધુર હતો અને
 જ્યારે ભાગવતની કથા કરતાં કૃષ્ણ યજુનામાં પડતાં યથોક્ત
 કરેલા વિદ્યાર્થુ વર્ણન કરતા કે ગોપિકાગીત ગાતા ત્યારે
 અક્ષણ માણસ પણ આંસુ પાડતાં. પોતાની પ્રતિષ્ઠાથી જ
 જ્ઞાતિજનોના દ્રેષ હતાં તે સારે ઘેર પરણ્યા અને તેમનાં
 જૂનાં ઘરાડો અને ગિરામ તેમના કંઠાશ્રિયા કાકા પાસેથી
 એની સેજે પાછાં આવ્યાં. વખત જતાં તેમણે ગિરામમાં કંઈક
 વધારો પણ કર્યો. તે મોટી ઉંમરે પરણ્યા હતા. એટલે
 તેમની પત્ની નાની ઉંમરની હતી પણ તેમનું કુટુંબ ગામમાં
 અને નાતમાં સુખીમાં સુખી ગણાતું. હરકોરને રસોઈ ઘણી
 સારી અને ત્યારથી કરતાં આવડતી. તેના બેવી પાતળી
 મોટી દૂલેલી અને અસાગર ચદ્દેલી એટલી કોઈક જ કરી
 શકતું અને પૂરણપોળી તે સ્ત્રીઓ તેની પાસે શીખવા આવતી.
 તેના બેવી કીણી વાટ કોઈ ન કરી શકતું અને એક બાકી
 વાટ કરતાં બે પાતળી વાટને પ્રકાશ વધારે પડે છે એ તેની
 પોતાની શોધ હતી. પણ આ સુખ આજીવન દિવસ ટક્યું નહિ.
 નવ વરસની અંગાને અને છ વરસના સુકુન્દને મૂકી હરકોર
 ગુજરી ગઈ. રવનાથને સારા સારા ઘેરથી કહેણ આવ્યાં
 પણ મોટી ઉંમરે ફરી પરણવાની તેમણે ના પાડી અને છોક-
 રને ઉછેરીને મોટાં કરવા ઉપર જ જીવન ગાળવા માંડ્યું.

છોકરાં નાનાં હોવાથી અને સગાં દ્વેષીલાં હોવાથી તેમને બહારગામ જવાનું છોડી દેવું પડ્યું છતાં કરકસરથી અને અંગમહેનતથી તે સારી રીતે રહી શકતા અને પાંચ પૈસા બચાવી પણ શકતા. ગંગા ચૌદસે વરસે વિધવા થઇ એ એમના જીવન ઉપર ખીજો વધારે કારી ધા પડ્યો. પશ્ચિમ-વયમાં આ ઘા ઠેઠ સુધી દુઝાઇ ન શક્યો. ગંગામાં માતાની આવડત, સુઘડતા અને પિતાનું સંસ્કારીપણ, ધીટપણ ઉતર્યા હતાં; તેણે જ નાના લાઇને ઉછેરવાનો અને ધરનો ખીજો બધો ભાર ઉઠાવી લીધો. રઘનાથની સેવા તે માતા જેવા કામળ સ્નેહથી કરતી પણ રઘનાથમાં જૂનો ઉદ્ધાસ કદી ફરી આવ્યો નહિ. તેમની જીવિની સૂક્ષ્મતા એની એ રહી, પણ નવાં કાર્યોનો ઉત્સાહ મન્દ થયો અને દહાડે દિવસે ઓછાબોલા થતા ગયા. લગ્નહૃદયમાંથી જાણે તેમનું જીવન વેગથી સરવા માંડ્યું—માત્ર પુત્રને પ્રતિષ્ઠિત જોવાની તેમની જૂની ઇચ્છામાં નિઃશબ્દ નિષ્ક્રિય તીવ્રતા આવી. આવી સ્થિતિમાં પણ ગામમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા એ જ રહી હતી. ઉલટું દુઃખમાં રાખેલી ધીરજથી તેમના તરફ પૂન્યભાવ થયો હતો.

મુકુન્દમાં માળાપની સર્વ શક્તિ ઉતરી આવી હતી જારી પણ તેના પિતાના ઔદાસીન્યને લીધે તે કેળવાઇ ન હોતી. નાનપણથી જ તેને સ્વતન્ત્રતાથી કામ કરવાની ટેવ પડી હતી અને એ ટેવ અંગ્રેજી શિક્ષણ લેવા તે બહારગામ ગયો ત્યારથી વધવા માંડી. સેટ્ટિક થયા પછી તે કૌલેજમાં ગયો હતો. અત્યારે તે ખી. એસસી. ના પહેલા વર્ષમાં હતો અને ઉનાળાની રજા પડેલી હોવાથી ઘેર આવતો હતો.

કૉલેજના અભ્યાસના આ વર્ષમાં વિદ્યાર્થીનું ચારિત્ર્ય અને ભાવી કારકીર્દી કંઈક ચોક્કસ સ્વરૂપ પકડે છે. અને કૉલેજના સ્વાતંત્ર્યના વાતાવરણને લીધે અને પરીક્ષાની ચિન્તા ન હોવાથી આ વરસમાં વિદ્યાર્થીમાં માનસિક અને શારીરિક ઉદ્ધાસ પણ ઠીક હોય છે. આપણા મુકુન્દરાયમાં પણ આ વરસ ઠીક ઉદ્ધાસ આવ્યો હતો. તે ટેનિસ સાફ રમી શકતો. ટેનિસની છેલ્લી રમતમાં જ માત્ર તે હાર્યો હતો પણ તેની રમવાની છટા ઘણી જ વાજણાઈ હતી. તેની છટાથી જ અને સામાન્ય રીતભાતથી સ્ત્રીવિદ્યાર્થીઓનો તે ખાસ માનીતો થયો હતો. સ્ત્રીવિદ્યાર્થીઓ ટેનિસમાં તેને ભાગીદાર તરીકે માગતી. અને હમણાં તો ટેનિસ કરતાં પણ સ્ત્રીઓ તરફની રીતભાતથી સર્વ પુરુષવિદ્યાર્થીઓ પણ તેને ઘણું માન આપતા. કૉલેજમાં મિસ ગુપ્તા કરીને એક બહુ જ જાજરમાન વિદ્યાર્થીની હતી. પુરુષો તરફ કંઈક તિરસ્કારની નજરથી તે જોતી. ડીબેટિંગ સોસાયટીમાં તે પુરુષોને હસી કાઢતી. પણ ઘણીવાર સ્ત્રીઓનો આવો તિરસ્કાર પુરુષને વધારે આકર્ષવા માટે જ હોય છે. મિસ ગુપ્તાને પણ તેમ થયું. અનેક પૈસાદારો અને ફેશનેબલ યુવાનો તેની સેવા કરવા તલસતા. ટેનિસમાં, સામાન્ય પક્ષના પુરુષો તરફથી બહુ જ સહેલાં પોઈન્ટ્સ તેને મળતાં અને તેના વળતા ફટકા નહિ લઈ શકવામાં પુરુષો પોતાને ધન્ય માનતા. પણ તેમાં અનન્ય સેવાનો લાભ તો મુકુન્દને મળ્યો. એકવાર મુકુન્દે તેના પક્ષકાર થઈ તેને ત્રણ સેટોમાં લાગલાગટ જીત અપાવી, ત્યારથી તેમની મૈત્રી વધી. પછી લેબોરેટરીમાં

પણ બન્ને અનાયાસે ઘણીવાર એક જ ટેબલ પર લેગાં થઈ
 જતાં. એકવાર મુકુન્દના ટેબલ પર મિસ ગુપ્તા જઈ ચઢ્યાં.
 મુકુન્દે ટેસ્ટ ટયુખમાં એક સુંદર વાદળી રંગનું કીપોઝિટ
 બનાવ્યું હતું તે બતાવી કહ્યું, “મિસ ગુપ્તા, શું તમને
 આ રંગ સુંદર નથી લાગતો?” મિસ ગુપ્તાએ હા પાડી.
 મુકુન્દે વાત લંબાવી, “સાયન્સને લોકો જડ માને છે પણ
 કોણ કહેશે આમાં સૌન્દર્ય નથી?” મિસ ગુપ્તાએ ફરી
 હા પાડી. મુકુન્દ આગળ વધ્યો, “તમને નથી લાગતું કે આ
 રંગની સાડી હાથ તો શોભે?” મિસ ગુપ્તાએ કહ્યું, “હા,
 એ રંગની સાડી હાથ છે પણ ખરી.” મુકુન્દે જરા વધારે
 બહાદુર થઈ કહ્યું, “હાવી જ લેઈએ. હિન્દુસ્થાન તો રંગોના
 દેશ છે. આપણે રંગોના પ્રયોગો કરવા લેઈએ. આ રંગને
 આપણે સરખાવી લેઈએ તો કેવું?” મિસ ગુપ્તાને આમાં
 ઘણો રસ પડ્યો. બીજે દિવસે મિસ ગુપ્તા એવી જ સાડી
 પહેરીને આવી અને મુકુન્દને એ રંગનું સૌન્દર્યુશન બનાવવા
 કહ્યું. મુકુન્દે કહ્યું, “તમે ખોતે જ બનાવો. હું બધી
 સામગ્રી કરી આપું.” મુકુન્દે તેમ કયું. બધી ક્રિયા કર્યા
 પછી એક હાથમાં ટેસ્ટ ટયુખ અને બીજા હાથમાં શીશી
 લઈ મિસ ગુપ્તા છેવટનું દ્રવ્ય રેડતી હતી, અન્દર ધીમે
 ધીમે રંગ થતો જતો હતો તે જોતી હતી, અને તે જ
 વખતે તેના માથામાં ખોસેલી પિન નીકળી ગઈ, અને છેડા
 સરવા લાગ્યો. અરધું જાણતાં અરધું અજાણતાં તેનાથી
 મુકુન્દનું નામ દેવાઈ ગયું અને મુકુન્દે ‘કંઈ નહિ’ કહી
 તેનો છેડો બહુ જ વિવેક અને મર્યાદાના દેખાવથી ખલા

પર સરખો કરી આપ્યો. બસ. ત્યારથી મુકુન્દ જ આખી કોલેજમાં ધન્યતમ યુવાન ગણાવા લાગ્યો.

મુકુન્દની પ્રતિષ્ઠા હવે વધવા માંડી. બધા વિદ્યાર્થીઓ તેને માન આપવા લાગ્યા. નોકરો પણ તેને સલામ લાવવા લાગ્યા, અને તેનો હુકમ ઉઠાવવા લાગ્યા. તેનો ટેસ્ટ વખણાવા લાગ્યો. તેની મૈત્રી કરવી એ ફેશન થઈ. તેને ઘણા પૈસાદાર મિત્રો થયા. તેમને તે કેટલીક ઉત્તમ ચીજોનો ઉપયોગ શીખવતો, ટાઈના પ્રકારે શીખવતો, રેકેટ સમ્બન્ધી અને ફટકા મારવા સમ્બન્ધી સલાહ આપતો, છેલ્લામાં છેલ્લી ઢળ સમ્બન્ધી અભિપ્રાય આપતો. આ બધા પ્રસંગોથી તે પોતે ન ખરીદી શકે એવી ઘણી ચીજો તેને વગર પૈસે મળતી. મિત્રો આગળ તે ગરીબ દેખાવું પસન્દ કરતો નહિ. પૈસાદાર દેખાવાંની કળા પોતાને સિદ્ધ છે એમ તે માનતો. તેની પાસે પૈસા ઓછા હતા પણ તે પાકીટ ઉંચી જતનું વાપરતો. તે બનાતના ઉંચા જોડા લઈ શકતો નહિ પણ ખેંચેલા લગાડી તેને ખરાબર સફેદ અને ડાઘા વગરના રાખી શકતો. પાટલૂન નેકટાઈ પહેરવાનો રિવાજ તેણે હજી લાખલ કર્યો ન હોતો પણ ઝીણાં ફરફરતાં ધોતિયાં તે સુન્દર રીતે પહેરતો. આ બધાનું પરિણામ એ થતું કે જો કે તેના બહારના દેખાવના પ્રમાણમાં તે બહુ કંરકસરથી રહેતો પણ પોતાની સ્થિતિથી ઘણું વધારે ખર્ચ કરતો અને બાપ પાસેથી ચોપડીઓ મગાવવાના ખોટા બહાનાથી તેને ઘણી વાર પૈસા મગાવવા પડતા.

તેની છેવટની ફતેહોથી અંબાઇ પાસેના કેટલાક પૈસાદાર મિત્રો તેને ત્યાં આ વળતે વેકેશન ગાળવા આવતા હતા.

ગંગા અને રઘનાથ ભાઈ માટેની ધામધૂમમાં પડ્યાં હતાં એટલામાં બાપના તીવ્ર કાને બહાર એકાનો અવાજ સાંભળ્યો. તે સાંભળીને બડકી તરફ ધીમે ઉઠીને તે જાય છે એટલામાં એકામાંથી એકદમ ઉતરી ‘કમ ઑન, કમ ઑન’ કરતો મુકુન્દરાય બડકીમાં આવ્યો. તેની પાછળ બે જણ બાબી ખમીસ, બાબી નેકટાઇ અને ઘોતિયાં પહેરેલાં, એક હાથમાં ગિસ્સો અને બીજા હાથમાં ટેનિસનું પ્રેસમાં દબાવેલું અને બાબી રબરની ખોળવાળું રૅકેટ લઈને બડકીમાં પેસતા હતા. રઘનાથે “ભાઈ આવ્યો” કહ્યું પણ મુકુન્દરાયનો મિત્રો તરફનો વિવેક હજી પૂરો થયો ન હોતો એટલે તેણે કંઈ જવાબ ન દીધો. અન્દર આવી, મુકુન્દરાય, ઘંટીના અવાજથી, બાણે પોતે દોરી રાખેલું કોઈ સુંદર ચિત્ર કોઈએ ભૂંસી નાખ્યું હોય તેમ, ચિદાઈને બાલ્યો; “આ અત્યારે ઘંટી કોણ ચલાવે છે?” ગંગાએ જરા લોટવાળા હાથ ખંખેરતાં હસતે મોઢે બહાર આવી કહ્યું, “ભાઈ, તમારા માટે ભજિયાંનો લોટ જરા દળતી હતી. મોઢું કેમ સૂકાઈ ગયું છે?” મુકુન્દે એ જ અવાજમાં કહ્યું, “પણ હજી તમે રસોઈ નથી કરી? મેં તાર કર્યો હતો ને! કેટલું બધું મોઢું થયું? અલ્યા એકાવાળા, ટૂંકો અન્દર લાવ. આવોને મિસ્ટર પંડિત, મિસ્ટર ચોકશી.” બન્ને મહેમાનો, ઘંટીના અવાજથી મુકુન્દરાયને જે આઘાત લાગેલો હતો તેના સાક્ષી થઈ તેની સ્થિતિ વધારે કફેડી

ન કરવા, ખડકી બહાર સામાન લેવા પાછા ગયા હતા, તે અન્દર આવી ઉભા રહ્યા. મુકુન્દરાયની પૂર્વની મૂઝવણ હજી બન્ધ પડી ન હોતી અને તેથી અન્દર બોલાવેલા મિત્રોને શું કહેવું તે તેને તરત સૂઝ્યું નહિ. ખુરશી ટેબલ હોય તો મિત્રોને અંગ્રેજીમાં કહી શકાય કે ‘કૃપા કરીને તમારી બેઠક અહીં લ્યો.’ પણ આ તો એટલો, તેના પર ચઢવાનાં પગથિયાં, તેમાં મિત્રોને શું કહેવું? આ ગામની અને ઘરોની રચના તેને બહુ જ અર્થ વિનાની લાગી. તેના પિતા તેના આગલા પ્રશ્નોનો જવાબ ગળી જઈ, તેની વિહ્વલતા કંઈક સમજી બોલ્યા, “આવોને ભાઈ, અહીં બેસવું હોય તો અહીં બેસો, ખાટલા ઉપર નહિ તો ખડકી ઉપરની મેડીએ તમારો ઉતારો રાખ્યો છે ત્યાં સામાન મૂકાવો.”

મુકુન્દને પોતાની પ્રતિષ્ઠા સાચવી રાખવા અને મિત્રો માટેની ચીવટ બતાવવા હજી જરા વધારે પ્રશ્નો કરવાની જરૂર લાગી. “ઉપર સાફ કરાવ્યું છે?” હાસાએ અતિ ભાવપૂર્વક કહ્યું, “રખાઓ પડી ત્યારથી બહેન એ મેડી હમ્મેશાં સાફ કરે છે.” આ ઉત્તર પણ તેને રૂચ્યો નહિ. એકાવાળાને બિચ્છા અને ટૂંકો ઉપર મૂકવાનું કહી તેણે ફરી પૂછ્યું, “પણ ત્યારે હજી સુધી રસોઈ કેમ તૈયાર થઈ નથી? મેં એટલા માટે તો તાર કર્યો હતો.”

“પણ ભાઈ, તાર તો હજી હમણાં આવ્યો, અને ગામમાં વંચાવવાનું પણ હુઝ.”

રેલ્વેનો તાર મૂકનાર મુસાફર પહેલાં જવલ્લે જ પહોંચે છે એ હકીકત સર્વ જાણે છે. પણ માણસ કોણ જાણે શાથી

એમ માને છે કે મનના વેગથી હકીકતને ઉઠાડી મૂકી શકાય છે. પણ હકીકત હમ્મેશાં અર્થહીન હોય છે અને તેને નહિ સ્વીકારનારનાં કાર્યોને અર્થહીન કરે છે.

મુકુન્દે ઘણા જ વેગથી કહ્યું, “અરે, તારે તે કેમ મોડો આવે? મેં ઠેઠ આંખરિયા જ કશનથી કર્યો હતો ને?”

ગંગાએ લાઇની નિર્જનતાનો લામ લીધા વિના જરા હસીને કહ્યું, “લાઇ, એ તો અમને શી ખબર પડે? પણ જે તે તમારે જમવાનું નહિ મોડું થાય. ચ્હા ખા પીશો, નહાશો, ત્યાં રસોઇ તૈયાર હશે.”

ગંગાના હાસ્યથી મુકુન્દના મનનું હાસ્યદ્વાર ખૂલ્યું. જાણે વસ્તુસ્થિતિ માટે માફી માગતો હોય તેમ યોતાના મિત્રો તરફ વળીને તેણે હસીને કહ્યું, “આ તો ગામડું છે. તારે કડીએ તોપણ આ સ્થિતિ!” મિત્રોએ ‘કાંઈ નહિ’ કહી યોતાની ઉદારતા ખતાવી. એટલામાં એકાવાગાએ ટૂંકો અને ખિસ્સા મેડી ઉપર ચઢાવી દીધા હતા એટલે “ચાલો ત્યારે ઉપર જઈએ” કહી તે મિત્રોને લઈ મેડી તરફ ચાલ્યો ત્યાં એકાવાગાએ લાડું માગ્યું. મુકુન્દે ખિસ્સામાંથી પાકીટ કાઢ્યું, તેની ચાંચો ચપ ચપ ઉઘાડી, અને અન્દરથી એક રૂપિયો કાઢી એકાવાગા તરફ જાણે રૂપિયામાં શું છે એવા અભિનયથી ફેંક્યો. એકાવાગો રૂપિયો લઈ ચાલવા જતો હતો ત્યાં રઘનાથ ભટે કહ્યું, “કેમ લાઇ, આટલું બધું ઠગવ્યું હતું? એકા તો આઠ દસ આનામાં આવે છે.”

મુકુન્દે એદરકારીથી જવાબ આપ્યો, “અસે તો કોઈ દિવસ ભાડું ઠરાવતા જ નથી. એટલી રકમમાં પાછું શું માગવું? એની પાસે છૂટા પૈસા પણ નહિ હોય. કેમ અલ્પદ, છૂટા પૈસા છે?”

પેલો તો ના જ પાડે ના !

મુકુન્દે વાત બંધ કરાવવાને માટે મોઢાનો ફેરફાર કર્યો પણ તેના પિતા એ સમજી શક્યા નહિ. તેમણે કહ્યું, “એટલા પૈસા તો ઘરમાંથી પણ નિકળશે. નહિ તો બજારમાંથી પણ મળશે.”

મુકુન્દે આખરે છેવટના ફેંસલાના અવાજથી કહ્યું, “કાંઈ નહિ, બિચારો ગરીબ છે.” એકાવાળો આ રઘનાથ ભટના દિકરાને સલામ ભરી આવતો થયો. પણ પોતાના ઘરની સ્થિતિ આમ આર છ આના પાછા લેવા જેવી છે એ બાબત આટલી બધી ખુદી રીતે યોગાઈ તેથી મુકુન્દને માડું ઘણું લાગ્યું. પ્રયત્નથી હસતું મ્હોં રાખી તે ઉપર ગયો. સમાન સાથે નિર્થક હાસ્ય અને અસમાન તરફ નિર્થક તોછડાઈ એ આધુનિકતાનાં લક્ષણો છે.

ઉપર જઈ થોડી વાતચીત કરી પછી મ્હો પીધી. મ્હો પીધા પછી જ સવારનાં શારીરિક નિત્યકર્મો કરવાનો આ મિત્રોનો રિવાજ હતો અને આવી ટેવો પોતાની વૈયક્તિક વિશિષ્ટતા તરીકે તેઓ બાળવી રાખતા હતા અને વધારતા જતા હતા. ધીમે ધીમે મ્હો પી, સિગારેટ પીતાપીતા.—

સુકુન્દ કોઈ વાર બીજાની આપેલી સિગારેટ પીતો. પણ આજે તેના પિતાના માનમાં તેણે લેવા ના પાડી હતી— ત્રણે જણ બહાર ગયા.

ગંગાનું કહેવું અક્ષરશઃ ખરું પડ્યું. સુકુન્દ અને તેના મિત્રો આવીને નાહી રહ્યા ત્યારે જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું હતું. વૃદ્ધ રઘનાથ, જુવાનો સંકોચ ન પામે માટે, પોતે પાછળથી જમવાની ઇચ્છા બતાવી અધુરી રહેલી માળા પૂરી કરવા બેઠા. ગંગાએ પાટલા અને લોટા લરીને તૈયાર મૂક્યા હતા ત્યાં ત્રણેય કોલેજિયનો બેઠા. સુકુન્દે કહ્યું, “ગંગા, લે પીરસ.”

ગંગા શીરો પૂરી અને દાળ પીરસેલી થાળીઓ બહાર લાવી. એ બેઠને જ સુકુન્દનો પિત્તો ગયો. તે બેઠી ઉઠ્યો, “શીરો કેમ કર્યો છે?”

ગંગાએ ધીરજથી જવાબ આપ્યો, “લાઈ, બીજું કરવાનો વખત જ ન હોતો.” સુકુન્દે એકવાર કહેલું કે શીરો તેને બહુ લાગે છે પણ ગંગા કુદરતી રીતે જ કળી ગઈ કે એ જવાબથી લાઈની સ્થિતિ ખરાબ થશે, એટલે તે ગમ આઈ ગઈ. પણ સુકુન્દ એમ શાન્ત થાય તેમ ન હોતો. “એનો એ જવાબ ન આપ. પૂરણુબેળી કરવી હતી.”

“લાઈ, દાળમાં હવેજ નાળી દીધો હતો. ફરી દાળ મૂકું તો ઘણી વાર થઈ બાય.”

“અને શક તો બિલકુલ કર્યું જ નથી?”

“બીબ્બું કાંઈ મળતું ન હોતું. પણ ભનિયાં કર્યાં છે.”

ઉપરી અમલદાર તાબેદારનો ખુલાસો સ્વીકારતો હોય એવે અવાજે મુકુન્દે કહ્યું, “ઠીક ત્યારે; શેનાં કર્યાં છે?”

“કોળાનાં.”

મુકુન્દને આ અસહ્ય લાગ્યું. તેણે આજવા જેટલી રાહ જોઈ હોત તો તેને અને તેના મહેમાન મિત્રોને સમજાત કે શહેરનાં ભનિયાંથી આ કોઈ રીતે ઉતરે તેવાં ન હોતાં. પણ તેને તો કોળાતું નામ જ ખરાબ લાગ્યું. તેનાથી મોટા અવાજે બોલી જવાયું, “કોળાનાં તે કાંઈ ભનિયાં કહેવાય!”

ગંગાને ઘણું આશ્ચર્ય આવ્યું. તેણે કાંઈ જવાબ ન આપ્યો. મુકુન્દને પણ પોતાની પ્રતિષ્ઠા માટે એ જ જોઈતું હતું. જહનના સામું પણ મુકુન્દે જોયું નહિ. તેણે થોડી વાર રોષભર્યે મ્હોંએ ખાધાં કર્યું અને પછી મિત્રો સાથે શહેરના સીનેમા, પાર્ટીઓ વગેરેની વાતો કાઢી તેમનું મન-રંજન કરવા માંડ્યું.

સવારે ટપાલ સમ્બંધી થયેલ વાતચીત મુકુન્દને કહેવાને રઘનાથ ઘણા વખતથી રાહ જોતા હતા. પણ તેને વાતનું સુખ મળતું ન હોતું, છતાં ધીમેથી વાત કાઢવા તેમણે કહ્યું, “કેમ, હવે તો આરામ લેશો ખરું ના?”

મુકુન્દે હુંકમાં ‘હા’ કહી.

રઘનાથે આગળ ચલાવ્યું, “પછી જરા આ ભાઈઓને ગામ દેખાડજો. પેલી તળાવની પ્રાણ ઉપરની દહેરી બતાવજો. તેમાં શિલાલેખ છે તે બતાવજો.”

મુકુન્દને ગામડાની વાત જ કાપી નાખવી હતી. તે કહે, “હવે એમાં તે શું જોવું છે ?”

ડોસા ત્યાં પણ પાછા પડ્યા. તોપણ આગળ બોલ્યા, “તોપણ જરા નમતે પહોરે કેસળચંદને ત્યાં જજો. તેઓ સંભારતા હતા તમને. અને કહેતા હતા કે આ વખતે તો લાઇની પાસે ટપાલની અરજી જરૂર લખાવવી છે.”

આ બધી કુદરક બાજતોથી વળી મુકુન્દને માઠું લાગ્યું. તેણે જવાબ આપ્યો, “તે અમે આમ કોલેજમાં ખૂબ કામ કરીને થાકીને આવ્યા હોઈએ ત્યાં વળી અરજી ક્યાં લખવા જઈએ ?” અને આમ કહેતાં માથાની બાજરી આંખ પર સરી આવતી હતી તેને જગાએ પાછી ફેંકવા તેણે મોંઢું ત્રાંસુ ઉઠાવ્યું. તેથી તેના મનના અને વાણીના ઉછાંછળા-પણાને એ બરાબર ઉચિત અભિનય થઈ રહ્યો. તેના બાપે બોલવું બંધ કર્યું.

ત્રણેય જણા મેડીએ સુવા ગયા. મિ. પંડિત અને ચોકશી તો ઉઘી ગયા પણ મુકુન્દને ઉઘ ન આવી. તેનું ચિત્ત વિચારે ચઢ્યું.

“ડોસાએ મારી પ્રતિષ્ઠા ઉપર બધું પાણી ફેરવ્યું. હવે આ ચોકશી ને પંડિત એમ જ માનશે કે હું તો ગરીબ છું. કોલેજમાં બંધેય કહી દેશે. મેં નિશાની કરી તોય એકાવાળાની વાત પડતી ન મૂકી ! હું કોલેજમાં કેટલી કર-કસર કરું છું તે એ સમજતા જ નથી. મિ. દલાલ પચીસ

રૂપિયાનું રૅકેટ વાપરે છે અને હું આઠ જ રૂપિયાનું વાપરું છું. તેથી જ હું તે દિવસે ટુર્નામેન્ટમાં હારી ગયો. છતાં સ્ટાઇલ તો મારી જ વખણાઈ હતી. કલેક્ટરે અને તેની પત્નીએ મારું નામ પૂછ્યું હતું. હવે આમ ક્યાં સુધી સહન કરવું? ક્યાં સુધી માન રાખવું? હવે મારે એકવાર ડોસા સાથે ચોખવટ કરવી જ જોઈએ. માન રાખવું એ મનની નબળાઈ છે.....’

મુકુન્દ, મિત્રો જાગે નહિ તેમ, બાપને કહેવાનો નિશ્ચય કરી ઉઠ્યો ને રઘનાથ પાસે ગયો. મુકુન્દની વર્તણૂકથી તેમને માહું લાગ્યું હતું અને ‘રૂચી નથી’ કહી તે જમ્યા પછી ન હોતા. અત્યારે ઉઠાસીન થઈને થાકીને જરા આડે પડખે થયા હતા. જરા સળવળાટ સાંભળતાં જ આંખ ઉઘાડી મુકુન્દને જોઈ તેઓ ખેઠા થયા. મુકુન્દ પાસે ખેઠો પછી કોણ જાણે, તેના મિત્રો અને કોલેજનું વાતાવરણ ન હોતું તેથી કે પિતા પાસે છુટ લેવાની ટેવ નહિ તેથી, તે વાત શરૂ કરી શક્યો નહિ. તેણે ફરી સળગ થવાનો નિશ્ચય કર્યો અને કૃત્રિમ વેગ અને બળથી તે બોલવા મંડ્યો. પછી આથી તેના બોલવામાં કાંઈ મર્યાદા કે ઠંગથડો કે કમ કે વિચારસંકલના પછી રહી નહિ. “આવું હું ક્યાં સુધી સહન કરી શકું? તમે મારી પ્રતિષ્ઠા મારા લાઈબ્રેરિયને દેખતાં બોવરાવી છે. મારે રૅકેટ વગર ચલાવવું પડે છે. તમે નકામો લોભ બહુ કરો છો! હું તમારી આમન્યા ક્યાં સુધી રાખું?” વગેરે તે જેમ આવે તેમ બોલી ગયો. રઘનાથ પોતાની ટેવ પ્રમાણે ચૂપ જ રહ્યો. ફરી મુકુન્દને ન સમજાયું કે હવે શું કરવું. પછી એટલે આવ્યા પછી

વાત પૂરી કરવા સિવાય ઉપાય ન હોતો. તેણે ફરી બળને નિશ્ચય કર્યો અને પૂછ્યું, “ત્યારે શું કહો છો?” રઘનાથ ખિન્ન પણ શાન્ત વદને બોલ્યા, “શેનું?”

“આ પૈસામાં હિરાન થાઉં છું તેનું?”

“પણ પૈસા તો છે તેટલા મોઝલું છું. બીજા ક્યાંથી કાઢું?”

મુકુન્દને તો હવે વાતને ઠેઠ પહોંચ્યાડવી હતી. તેણે કહ્યું, “તો ખેતરો વેચી નાખો. હું મારા અભ્યાસની ખાતર ગમે તેટલો આત્મભોગ આપવા તૈયાર છું!”

“પણ ખેતરો એમ વેચી દઈએ તો ગંગાનું શું થાય?”

મુકુન્દને એકે ક્ષણમાં અનેક વિચારો આવી ગયા. વિધવાવિવાહ નહિ કરવાનાં અનેક અનિષ્ટ પરિણામો ઉપરાન્ત તેને બીજાં ઘણાં દેખાયાં. આ ઉપાય પિતાને સમજાવવાનું તેને મન થઈ ગયું પણ જીલ્લ ન ઉપડી. બધા વિચારો સંકેલીને તેણે એટલું જ કહ્યું, “ગંગાની ચિન્તા કરવાની જરૂર નથી. અત્યારે બરાબર ખર્ચ કરીએ તો મારે સારી ઝોળખાણુપિછાન થાય અને લવિષ્યમાં તેથી ફાયદો થાય. ગંગાનો નિભાવ તો તેથી સહેજમાં થઈ જશે.”

તેના પિતાએ તેને જવાબ ન આપ્યો. મુકુન્દ મોટો થઈને કમાય એ એમને એટલું બધું અસંભવિત ન લાગ્યું પણ કમાઈને જહેનને નિભાવે એ અસંભવિત લાગ્યું.

મુકુન્દ કોલેજમાં કેવાં કેવાં ખર્ચ કરે છે અને ખીજાં તેને કયાં કયાં કરવાં છે તે તે જાણતા ન હોતા, પણ મુકુન્દે આજ સુધી, સારાં રોકેટ, સારા જોડા, કોટ, પેન્ટ, જાતજાતના કોલર, ટાઇ, હુટ વગેરે લેવાના અનેક મનસૂબા કરી કરીને અન્તરમાં સંઘરી રાખ્યા હતા તેનો ભાવ તેના મ્હેં પર શું જાણે શાથી રઘનાથ કળી ગયા. તેમને સમજાયું કે મુકુન્દની કમાણીમાં ગંગાનો સમાસ થવાનો નથી અને એક દીર્ઘ નિઃશ્વાસ નાખી તે માત્ર એટલું જ બોલ્યા, “એમ ન થાય.” મુકુન્દ હજી પણ બળતું આવાહન કરત પણ શું કહેવું તે સૂઝ્યું નહિ તેથી “ઠીક ત્યારે” કહીને ઉઠ્યો. છેલ્લા શબ્દો બોલતાં તેણે ફરી મોંઢું ત્રાંસું ઉછાળ્યું અને ઉપર ગયો.

ગંગાએ આ વાત ખીજા ચોરડામાં રહી સાંભળી હતી અને તેથી તેને ઘણું જ માઠું લાગ્યું હતું પણ મનનો ભાવ દબાવી તે નિત્યને સમયે પાણી ભરવા ઉઠી. આજે પાણી વધારે વર્યું હતું તેથી તે જે હાંડાં લઈ પાણી ભરવા નિકળી અને મોંઢું ન દેખાય માટે એકદમ પસાર થઈ ગઈ. તેને જોઈ રઘનાથ સ્વાભાવિક રીતે જ ઉઠી ગયા અને ખારણામાં જઈ કહ્યું, “ગંગા, જે હાંડા શા માટે લે છે? ખડું પાણી જોઈએ તો પૈસા દઈ મંગાવ.” “આ તો નાનો હાંડો છે” એમ કહેતાં તો તે ખડકી બહાર દૂર ચાલી ગઈ.

મુકુન્દ મેડી ઉપર આવી ટ્રેનમાં લીધેલું પેપર ખાલી વાંચવા મંડ્યો હતો. થોડીવારે તેના મિત્રો જાગ્યા. “કેમ,

રહા કરીશું?' કહી તેણે રહા કરવાની શરૂઆત કરી. તેના મિત્રોએ હવે કાંઈક પ્રશ્નો પૂછવા શરૂ કર્યા. મુકુન્દની નાત, જાત, તેનાં ભાણ्डુ, વગેરેથી શરૂ થઈ વાત આગળ ચાલવા માંડી. રહાની આશાથી તેમનામાં ઉત્સાહ આવ્યો હતો અને તે ઉત્સાહમાં મુકુન્દ સ્ટવને જોરથી પમ્પ કરતો હતો અને બધા ઉચે સાદે વાતો કરતા હતા. ત્યાં ગંગા પાણી ભરીને આવી અને ખડકીમાં બન્ને હાંડા સાથે પેસાય તેમ ન હોતું તેથી ઉપલો હાંડો ઉતારવા તેણે મુકુન્દને સાદ કર્યો. મુકુન્દે તે સાંભળ્યો નહિ પણ તેના પિતા ગંગાના જ વિચારો કરતા હતા તે ખડકીએ આવી પહોંચ્યા. હાંડો ઉતારતાં દરમિયાન તેમણે ઉપરથી મુકુન્દનાં કેટલાંક ત્રુટક વાક્યો સાંભળ્યાં. અનેક અંગ્રેજી શબ્દોની વચ્ચે વચ્ચે નાત, વિધવા-વિવાહ, ગંગા, કેળવણી વગેરે શબ્દો આવતા હતા. રઘનાથ અને ગંગા બન્ને, મુકુન્દે બપોરે કરેલી વાત ઉપરથી એટલું સમજી ગયાં કે મુકુન્દ ઘર, ગંગા, -પોતા સિવાય સર્વને વિષે ઘણું અપમાનકારક બોલતો હતો. બન્ને બોલ્યા વિના ઘરમાં ગયાં.

સાંજના પાંચેક વાગે મુકુન્દ ગામમાં જઈ એકો કરી લાવ્યો. એકાવાળા પાસે સામાન એકામાં મૂકાવી, ઓટલા પાસે ઉભો રહી બોલ્યો, “મારા મિત્રો બધા છે તેમને મૂકવા હું સ્ટેશન સુધી જઈ છું. સાંજે મારે જમવું નથી. મારી રાહ ન જોશો.” જવાબની રાહ જોયા વિના હાથમાં લાકડી ફેરવતો તે મિત્રોની સાથે ચાલ્યો.

ઘરમાં સર્વત્ર સુનકાર થઈ રહ્યો. કોઈ મોટું તોફાન આવે, અનેક વહાણોને ફાડી, તોડી, ડુબાડી પસાર થઈ જાય અને પછી દરિયામાં શાન્તિ ફેલાય તેવી શાન્તિ ઘરમાં ફેલાઈ રહી. રઘનાથને ઘણીવાર ઉદાસીનતા થઈ આવતી, ત્યારે થોડા સમયની શાન્તિથી જ તે સ્વસ્થ થતા. તે ગંગા જાણતી હતી માટે તે કશું જોતી નહિ. ઠંઠ રાત પડવા આવી ત્યારે તેણે ધીમે રહી કહ્યું, “જાપુ, જમવા ઉઠોને; તમે સહવારના જમ્યા નથી.” પણ આજની ઉદાસીનતા હજી ઉતરી ન હોતી. ગંગા પિતાની પાસે આવીને બેસી રહી પણ રઘનાથ કશું જોત્યા જ નહિ. કોઈ એક જ ખિન્દુ ઉપર નજર રાખી બેસી રહ્યા. ગંગાને લાગ્યું કે ડાસાના મનનો ઉભરો વાત કરાવ્યા વિના શમશે નહિ. તેણે કહ્યું, “તમે તેમાં દિલગીર શું થાઓ છો. તેણે તાર મોકલ્યો છતાં સ્નેહ જરાજર ન કરાઈ તેથી લાઈ ઘણા ચીઠાઈ ગયા; તેમાં તમે શા માટે દિલગીર થાઓ છો?” ડાસા છતાં શાન્ત જ રહ્યા, નજર પણ ન ખસેડી. વસ્તુસ્થિતિનો વધારે સમજાગ જોતવાની જરૂર જણાઈ, ગંગાએ કહ્યું, “તમે મારી આટલી બધી ચિન્તા શા માટે કરો છો? કાંઈ હું અશક્ત કે નિરાધાર નથી થઈ ગઈ. અને મારે લાઈ જેવો લાઈ છે!” ડાસાએ નજર ફેરવ્યા વિના જ જાણે હજી મનમાં જ વિચાર કરતા હોય તેમ કહ્યું, “એ હવે આપણો નથી રહ્યો.” ડાસા જોતવા મંડ્યા તેથી ઉત્સાહમાં આવી ગંગાએ કહ્યું, “હવે એવું તે હોય?” ડાસાએ ફરી કહ્યું, “હા, એ આપણો ના હોય. એ ગયો જ સુમને.” એ

વળતે જહાર ચોટલા પરથી અવાજ આવ્યો, “ એ મુકુન્દ ગયો છે.”

મુકુન્દે પોતાના જેવા સુધરેલા માણસને, કોઈ મિત્ર નહિ, કોઈ વિનોદનું સાધન નહિ, એવી સ્થિતિમાં ગામડામાં કેવી મુશ્કેલી પડે છે તે ઘણી જ નિખાલસતાથી મિત્રોને રસ્તે કહ્યું, અને મિત્રોએ તેને સામાન વિના પણ સાથે આવવા આગ્રહ કર્યાથી તે ટ્રેનમાં જ તેમની સાથે આવ્યો ગયેલો. તેણે એકાવાળા સાથે કહેવરાવ્યું હતું કે પોતે ગયો છે. તે સન્દેશો એકાવાળાએ જરાજર રઘનાથ ભટને ત્યાં પહોંચાડ્યો. એકાવાળાનું વાક્ય પ્રસ્તુત વાતચીતમાં એવું મળી ગયું કે રઘનાથ કે ગંગાને કશું પૂછવાનું રહ્યું નહિ.

ગંગાએ જોયું કે હવે દલીલને અવકાશ નથી. તેણે પિતાને વધારે શાન્તિનો સમય આપવા પથારી વગેરે કેટલુંક ઘરનું કામ કર્યું. તે ફરી રઘનાથની પાસે બેઠી. આ વખતે રઘનાથ જ પહેલા બોલ્યા, “ આપણે અંગાણ ગયા હતા તે યાદ છે ? ” વિષયાન્તરની આશાથી ગંગાએ કહ્યું, “ હા.”

“ ત્યાંથી કુંભારીઆનાં દહેરાં જોવા ગયેલાં તને યાદ છે ? ”

“ હા.”

“ એ દહેરાં વિમળશાએ ખંધાવેલાં.”

“ એમ કે ? ”

“ એ વિમળશા અંગાણનો ભક્ત હતો.” પિતા સ્વસ્થ

થતા જાય છે એમ માની ગંગાનો ઉત્સાહ વધતો જતો હતો અને તે સરળ ઉત્સાહથી હાંકારો દેવા લાગી. “તે એકવાર અંજાણ દર્શન કરવા જતો હતો. રસ્તામાં એક મોટી વાવ આવી તેમાં તે પાણી પીવા ગયો. વાવના પગથિયા પર એક વણજારો બેઠો હતો. તેણે પાણીનો પૈસો માગ્યો. વિમળશાએ ‘શેનો’ એમ પૂછ્યું. વણજારાએ વાવનો શિલાલેખ બતાવી કહ્યું કે ‘આ વાવ અંધાવનાર પીથો મારો દાદો થાય, અમારી સ્થિતિ બગડી ગઈ એટલે હું મારી બાપુકી વાવ પર લાગો દેવા આવ્યો છું.’ વિમળશાને થયું કે મેં આવાં દહેરાં અંધાવ્યાં પણ મારી પછવાડે કપૂત જાગે તો મારાં દહેરાંનીય આવી દશા થાય !”—ગંગાનો હાંકારો શિથિલ પડતો ગયો—“પછી અંજાણ પાસે ગયો. તેને અંજાણ પ્રસન્ન હતાં. તેમણે કહ્યું, ‘બેટા, માગ, માગ.’ વિમળશાએ કહ્યું, ‘માણ, બીજું કંઈ ન માગું, માગું એક નકખોદ.’—હવે ગંગાનો હાંકારો નિઃશ્વાસ જેવો થઈ ગયો હતો—“બીજી વાર કહ્યું, ‘માગ, માગ.’ ફરી વાર પણ નકખોદ માગ્યું. ત્રીજી વાર પૂછ્યું, ત્રીજી વાર પણ નકખોદ માગ્યું.” ડોસા ફરી નીરવ શાન્તિમાં પડ્યા.

આખા ઘરમાં મૃત્યુ જેવી શાન્તિ છવાઈ રહી.

(દ્વિતીય વાર્તા)

રામનારાયણ વિદ્યનાથ પાઠક

૭-સદ્વૃત્તિ

સદ્વૃત્તિ એટલે સારી વૃત્તિ; વૃત્તિ એટલે મનનું વલણ. આપણાં કામ આજ કરાય છે, કાલે નાશ પામે છે, ને વિસારે પડે છે; પણ જે નિત્ય ટકે છે, જે કદી વિસારે પડતું નથી, અને જેની વાસનાથી બીજાને પણ તેવાં થવાનું શૂર પેદા થાય છે, તે તો આપણી સદ્વૃત્તિ જ છે. એટલા જ માટે એમ કહેવાય છે કે મનુષ્યોનો અમર દેવી અંશ તેની સદ્વૃત્તિ છે. સદ્વૃત્તિથી જ આ જગતનો વ્યવહાર નભે છે, માણસો એક બીજા સાથે મળી કુટુંબમાં વસે છે, કુટુંબો ભેગાં મળી ગામ બાંધે છે, ને અનેક ગામ ભેગાં થઈ દેશ ઉભો કરે છે. સદ્વૃત્તિથી વિશ્વાસ પેદા થાય છે, ને વિશ્વાસ એ જ વ્યવહારનું મૂલ છે. સદ્વૃત્તિવાળાં માણસ માન પામે છે, ને સર્વનો સ્નેહ મેળવી શકે છે.

કોઈ બહુ બુદ્ધિમાન હોય તો તેની બુદ્ધિના અમત્કારથી આપણને આશ્ચર્ય લાગે, પણ તેમનામાં સદ્વૃત્તિ ન હોય તો તે આશ્ચર્યથી તેના ઉપર આપણને કોઈ દિવસ પ્રેમ આવે નહિ. કુશળતા છે તે મનની એક પ્રકારની કસરત છે, પણ સદ્વૃત્તિ પ્રેમ કરનાર વસ્તુ છે. એટલે કુશળતાથી આશ્ચર્ય પેદા થાય છે, પણ સદ્વૃત્તિથી આપણે પીગળી જઈએ છીએ. કુશળતાને લોક વાહ વાહ કહે બસ, પણ આધીન તો સદ્વૃત્તિને જ થાય. અમુક પ્રકારની બુદ્ધિ કે કુશળતા એ જેમ સદ્વૃત્તિ નથી, તેમ ગમે તેટલી વિદ્યાનો લાંડોળ પણ

સદ્વૃત્તિ નથી. આપણાં પુરાણમાં જોઈએ તો રાવણ ચાર વેદ ભણેલો મહા પંડિત હતો, પણ સદ્વૃત્તિનો તેનામાં છાંટો પણ હતો નહિ. ઇતિહાસમાં જુઓ તો ઔરંગઝેબ ઘણો વિક્રાન્ હતો, પણ તેની દગલબાજી અને કૂરતા બહુ તિરસ્કાર કરવા જેવી હતી. વિદ્યાર્થી જો સદ્વૃત્તિ ન આવે તો તે વિદ્યા કાંઈ કામની નથી; ને વિદ્યા હોય માટે સદ્વૃત્તિ હોય એમ માનવું એ ભૂલ છે. જેમ વિદ્યા એ સદ્વૃત્તિ નથી, તેમ પૈસા કે સમૃદ્ધિને પણ સદ્વૃત્તિ જોડે સમ્બન્ધ નથી; એ તો નળખા મનનાં માણસના હાથમાં ઉલટાં સદ્વૃત્તિને બદલે અતિ દુષ્ટ સાધન થઈ પડે છે. અધિકાર, પદવી, કશાથી સદ્વૃત્તિ આવેલી ગણાતી નથી. સદ્વૃત્તિ પોતે એવી વસ્તુ છે કે તેનાથી બુદ્ધિ, વિદ્યા, પૈસો, અધિકાર, પદવી, બધાં દીપી શકે છે; તેના વિના એ બધાં ઢુખાં નકામાં, અને ઘણીવાર ખોટે રસ્તે લેઈ જનારાં નિવડે છે.

કુશળતા ઘણાંનામાં હોય છે તેમ વિદ્યા, ધન ઇત્યાદિ પણ કાંઈ નથી હોતાં એમ નથી, છતાં માણસોને સમ્પૂર્ણ વિશ્વાસ કોના ઉપર આવે છે ? જે માણસ સત્યનિષ્ઠ એટલે સત્યને જ સર્વદા વળગેલું હોય તેના જ ઉપર સર્વને વિશ્વાસ રહે છે, તેનાં વચન સર્વ માનવા યોગ્ય ગણે છે, ને તે જ બધાંને વશ કરી સર્વ તરફથી માન પામે છે. સત્યનિષ્ઠા એ સદ્વૃત્તિનું પ્રથમ લક્ષણ છે. એનું જ નામ પ્રામાણિકતા કહેવાય છે.

આપણે સવ્ય પરાક્રમ કરી સર્વની નજર આપણા તરફ

જેંતવી, કે ધન કે અધિકાર મેળવી સર્વને માથે ચઢવું કે ઘણી વિદ્યાના ભડોળથી ચમત્કાર ઉપજાવવો, એ બધું છેક આપણા હાથમાં નથી. મહેનત કરતાં પણ તે કોઈવાર નથી મળતું. પણ સત્યનિષ્ઠાથી વર્તવું એ વાત સર્વદા આપણા હાથમાં જ છે. ધન, અધિકાર કે એવી જ બીજી સમૃદ્ધિ મેળવવામાં બહારનાં એટલે આપણા વિના બીજાં સાધનોની બહુ જરૂર પડે છે; એટલે તેવાં સાધનની ખોટ હોય તો તે વાતો ન પણ મળે; પરંતુ સત્યનિષ્ઠાથી ચાલવામાં આપણા પોતાના વિના કોઈની જરૂર પડતી નથી, એટલે સદ્વૃત્તિથી ભલામં લેવી કે દુષ્ટ વૃત્તિથી ભુંડાઈ વહોરવી એ આપણા જ હાથમાં છે. જે સત્યને વળગી રહે છે તે નિરન્તર એટલું તપાસશે કે મેં શું કર્યું, મારે શું કરવાનું છે, મેં કર્યું તેમાં કેટલું અયોગ્ય છે, હવેથી મારે શું સાચવવાનું છે. આનું નામ આત્મપરીક્ષા કહેવાય છે, ને તે પ્રત્યેક માણસે ઘડી ઘડી કરવી જ જોઈએ; થોડામાં થોડી દિવસમાં એકવાર એટલે સુવાને સમયે કે ઉઠવાને સમયે તો કરવી જ જોઈએ. એમ કરવાથી સત્યનિષ્ઠામાં વિશ્લેષ પડતો નથી અને સદ્વૃત્તિનું મૂલ દૃઢ થતું જાય છે. એકલી સત્યનિષ્ઠાથી સદ્વૃત્તિ સિદ્ધ થતી નથી. ઉદારતા અને ન્યાય તથા પ્રેમ એ સદ્વૃત્તિનાં મુખ્ય લક્ષણ છે. મનનું જે સાંકડાપણું આપણને બીજાના દોષ જોવા ઉપર દોરે છે, કે આપણા પોતાના ગુણ ગાવાના અભિમાનમાં પાડે છે, તેને તણ સર્વને આદરથી જોવાં એનું નામ ઉદારતા છે. ન્યાય એનું નામ કે આપણે આપણને જે યોગ્ય હોય તે કરતાં

અધિકારીઓનું કે લેવું નહિ, તેમ બીજાને તેને જે યોગ્ય હોય તે નિરન્તર આપવામાં પાછાં હોવું નહિ. ન્યારે ઉદારતા અને ન્યાય જે સત્યનિષ્ઠાની જોડે હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રેમ પેદા થાય છે. જે સુખ આપણને હોય તે બીજાને પણ ભોગવાવવું એવો સર્વ ઉપર અત્યન્ત સમાન ભાવ પોતાની મેળે જ પેદા થાય છે. એનું જ નામ પ્રેમ. સત્યનિષ્ઠા, ઉદારતા, ન્યાય, પ્રેમ એ ચાર સદ્વૃત્તિનાં મુખ્ય લક્ષણ છે, ને તે જેનામાં હોય તેવાં સ્ત્રીપુરુષ સત્પુરુષ કે સન્નારી કહેવાય છે. સદ્વૃત્તિને ચારિત્ર્ય અથવા શાળ પણ કહે છે.

આપણા લોક કહે છે કે કુલ એ જ સત્પાત્ર હોવાનું લક્ષણ છે, પણ વધારે યોગ્ય વાત તો એ છે કે સદ્વૃત્તિવાળાં હોવું એ જ કુલીન હોવાનું લક્ષણ છે. કોઈ માણસ કુલીન કહેવાય, ગૃહસ્થ કહેવાય, તો તે તેના ધનથી, તેના અધિકારથી, તેની વિદ્યાથી, કે તેના કુલથી કહેવાતો નથી; માત્ર તેની સદ્વૃત્તિથી જ કહેવાય છે. સદ્વૃત્તિ છે તે જગતનો આધાર છે. ઘરમાં જો સર્વે સદ્વૃત્તિથી જ ન રહેતાં હોય તો નિરન્તર કલેષ અને દુઃખ ઉપજે છે; ગામમાં સદ્વૃત્તિ ન હોય તો લોકો નિન્દાખોર અને ઝેરીલા થઈ એક એકને કનડે છે; દેશમાં સદ્વૃત્તિ ન હોય તો કુસંપને લીધે તે દેશ પરાધીન થાય છે. આખા વિશ્વમાં જો સદ્વૃત્તિ ન પ્રવર્તતી હોય તો જે નિયમિત અને સુખરૂપ રચના નિરન્તર દેખાય છે તે ઉલટી જ થઈ જઈ હોય. આ જગતનો ઇતિ-

હાસ જોઈએ તો જે જે મહાપુરુષો કે સ્ત્રીઓનાં નામ આપણા સ્મરણમાં છે તે બધાં ઉત્તમ સદ્વૃત્તિવાળાંનાં જ છે. રામ, હરિશ્ચંદ્ર, સીતા, દ્રૌપદી, ઇત્યાદિનાં વૃત્તાન્તથી તે પરાક્રમી પ્રતાપ કે અકબરનાં ચરિત્ર સુધી પણ મહા સદ્વૃત્તિનો જ પૂજ્ય મહિમા તમે જોશો.

સદ્વૃત્તિ તે માત્ર અમુક પ્રકારના વિચારમાં જ રહી શકતી નથી. આપણા જે જે વિચાર હોય તે પ્રમાણે જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે જ તેનું સારાપણું નક્કી થાય. સત્યનિષ્ઠા, ઉદારતા, ન્યાય, અને પ્રેમ, એ બધાંથી જેવી વૃત્તિ પેદા થાય, તેવો જ જ્યારે આચાર કરાય, ત્યારે શુદ્ધ સદ્વૃત્તિ થઈ ગણાય. ઉદારતા અને પ્રેમ જ્યારે ઉદય પામે છે ત્યારે તેની સાથે જ સ્વાર્પણનો ગુણ આવે છે. સ્વાર્પણ એટલે પોતાનાં સુખ ને પોતાની સગવડને વિસારે પાડી પારકાનાં સુખ સગવડ સાધવા તરફ વળવાનો ગુણ. એ ગુણ જ્યારે આવે ત્યારે જ સદ્વૃત્તિ આચારરૂપે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ઘરમાં બેઠાં અનેક સારી વાતો કરવાથી લાભ થતો નથી, પણ તેમ કરવાને પ્રયત્ન કરવાથી જ શુદ્ધ સદ્વૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે. જેનામાં સદ્વૃત્તિ છે તે સદ્વૃત્તિ પ્રમાણે આચાર કરવાને ચુકતાં જ નથી. સદ્વૃત્તિવાળાં મનુષ્ય પોતાના મનમાં અમુક સિદ્ધાન્ત બાંધી તે પ્રમાણે જ વર્તવા માંડે છે; પછી તેમાં લાભ કે હાનિ થાય તે ઉપર જોતાં નથી, લોકોની સ્તુતિ કે નિન્દાને ગણકારતાં નથી. લોકોની સ્તુતિનિન્દા અનિત્ય છે, ને તેના ઉપર કશો આધાર નથી, એનાથી કશો સન્તોષ

થતો નથી, પણ આપણી સદ્વૃત્તિના નિશ્ચય પ્રમાણે કરવાથી કોઈક જુદી જ જાતનો આનન્દ રહે છે. ટકું વેચવા જનાર મીઝાની વાતમાં મીઝાએ જેમ લોકોની વાતોને સ્વીકારી છેવટે પોતાનું ટકું ગુમાવ્યું તેમ લોકોની સ્તુતિ-નિન્દા ઉપર લક્ષ આપનારને પણ થાય છે. ખરાં સ્તુતિનિન્દા પોતાના આત્માનાં, પોતાની સદ્વૃત્તિનાં જ તપાસવાં, અને આત્મપરીક્ષાથી સર્વદા શુદ્ધ માર્ગે ચાલવું.

સદ્વૃત્તિનું રૂપ તેના આચારથી જ જણાય છે ને એવાં આચારવાળાંની અસર તેમના સમ્બન્ધમાં આવનાર સર્વને લાગે છે માટે સર્વદા સદ્વૃત્તિની ખુદ્ધિ કરવી એમાં આપણું અને જગતનું કલ્યાણ છે. સદ્વૃત્તિવાળાં સન્મનુષ્યનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે તેઓ “મન, કર્મ અને વાણી ત્રણેમાં સરખી રીતે કલ્યાણ રૂપ અમૃતથી ભરેલાં હોય છે. ત્રિભુવનને ઉપકારના ઓઘથી પ્રસન્ન કરતાં ચાલે છે. પારકાના શુભના કણને પણ મોટા પર્વત જેવડો કરી પોતાના હૃદયમાં નિરન્તર આનન્દ પામતાં રહે છે; એવાં કોઈક જ!” તમારે પણ એ કોઈકમાંનાં એક થવા પ્રયત્ન કરવો.

(બાલવિલાસ)

મણિલાલ નલુભાઈ દ્વિવેદી

૮-જ્ઞાતિબન્ધનની ખેડીએ

(સ્થળ:—કનકપુરની કચેરી)

કેટવાળ—ભગવન્તને નમસ્કાર કરું છું.

કલ્યાણકામ—કેટવાળજી ! આ માણસોનો શો અપરાધ છે ?

કેટવાળ—આ બંને સખસો રાજમાર્ગ ઉપર ગાળાગાળી અને મારામારી કરતા હતા. તેમની મદદે તેમના પક્ષનાં માણસો આવ્યાં, રસ્તામાં બહુ તોફાન થયું. સિપાઈઓએ તેમને રોક્યા પણ માન્યું નહિ, અને ઉઘટા તેઓ સિપાઈઓને મારવા ધસ્યા.

કલ્યાણકામ (પકડાએલા માણસોને)—તમને ઘેર આણ-ગમો થતો હોય તોપણ તુરંગમાં જવા શા માટે આતુર થાઓ છો ? બત્રાએ બઝો.

પહેલો માણસ—ભગવન્ત ! તુરંગમાં જવા જેવું મેં કાંઈ કૃત્ય કયું નથી.

બીજો માણસ—ભગવન્ત ! એ તુરંગમાં જવાને પાત્ર છે. હું નિર્દોષ છું.

કલ્યાણકામ—જે નિર્દોષતા દરબારમાં આવી ધારણ કરે છે તે ઘેર ધારણ કરી હોત તો કેટવાલજીને આટલી મહેનત પડત નહિ. તમારા વચ્ચે કદાહ શાથી થયો ?

બીજો માણસ—ભગવન્ત ! આ માણસ મારો જોર છે; હું એનો યજમાન છું. મારી દિકરી માટે સારો વર જોઈ

લાવવા મેં એને પરગામ મોકલ્યો હતો. એ મારો વંશ-પરંપરાનો ગૌર છે. મારી તરફથી સારી રીતે દાનદક્ષિણા એને મળે છે. તે છતાં મારી નવ વર્ષની બાળકીનું વેવીશાળ એમ્મી વર્ષના ઘરડા ઓસા સાથે કરી આવ્યો છે. ઓસાના પૈસા બાઈને મારી દિકરીનો ભવ બગાડ્યો છે.

કલ્યાણકામ—ભવ બગાડ્યો શાનો ? તું વેવીશાળ રદ કર.

બીજો માણસ—ગૌર ચાંદલો કરી આવ્યા પછી વેવીશાળ કાંઈ તોડાય ?

કલ્યાણકામ—અન્યાયનાં બન્ધન છોડી ન નખાય ?

બીજો માણસ—ભગવન્ત ! નાતની રૂઢિ પડી તે શું કરીએ ? અમારી નાતમાં વેવીશાળ કોઈ કારણથી તોડાતાં નથી. કોઈ તોડે તો નાતવાળા નાત બહાર મૂકે, અને કન્યાને બીજું કોઈ લે નહિ.

કલ્યાણકામ—યોગ્ય અયોગ્યનો નાત વિચાર નહિ કરે ?

બીજો માણસ—નાત તે વળી એવો વિચાર કરે, ભગવન્ત ?

કલ્યાણકામ—નાત સત્ અસત્ પણ જુઓ નહિ ?

બીજો માણસ—શી રીતે જુઓ ?

કલ્યાણકામ (પહેલા માણસને)—ભૂદેવ ! તમે કન્યાના પિતા તુલ્ય અને બિચારી કન્યાને કુવામાં કેમ નાખી આવ્યા ?

પહેલો માણસ—ભગવન્ત ! કુવામાં નથી નાખી. વર તો શ્રીમન્ત છે. બીજવર છે એટલે ઉમ્મર તો સહેજ વધારે હોય, પણ કન્યા બેઠી બેઠી રોટલો ખાશે, અને પરદેશથી

વૈદરાજ આબ્યા છે તે મહારાજ પર્વતરાયને ઉપચાર કરી રહે પછી એ વૈદને રાખી એ જ ઉપચાર આ વર કરશે તો એ પણ જીવાન થઈ જશે.

ખીજો માણસ—ભગવન્ત ! આ જોરે એવું કહ્યું તેથી જ લડાઈ થઈ. મેં જોરને કહ્યું કે તમને ડોસાએ પૈસા આપ્યા છે તેના આર ભાગ કરો. એક ભાગ તમે રાખો, અને ત્રણ ભાગ મને આપો કે તેમાંથી એક ભાગ ડોસાને જીવાન કરવામાં ખરચીએ, અને બાકીના બે ભાગ મારે ઘડપણમાં શુજરાન માટે આલે. મેં પૈસા માગ્યા ત્યારે જોર સામી ગાળો દેવા લાગ્યા, એથી લોકો ભરાઈ ગયા અને હોહો થઈ ગઈ.

પહેલો માણસ—ભગવન્ત ! મારા પૈસામાંથી હું શાનો ભાગ આપું ? મેં તો કારજ કરી આપ્યું. વરને જીવાન થવું હોય તો વર પૈસા ખરચે અને કન્યાના જાપને નાણાં ભેઈતાં હોય તો વર પાસે કઢાવે.

ખીજો માણસ—ડોસાની પહેલી વારની બાયડીના છેકરા છે તે હવે એક બદામ આપવા દે એમ નથી.

કલ્યાણકામ—કેટલાજી ? અત્યારે અમારા ચિત્તને બહુ દ્રોણ થયો છે. કાલે આ માણસોને હાજર કરજો. એમનાં બન્ધન કાઢી નાખજો. એમના દુરાચરણે એમને બાંધ્યા છે તે ખસ છે.

કેટલાજી—જેવી આજ્ઞા.

(રામને પર્વત)

રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ

૯-શાન્તિદાસ

ચરોતરમાં મહેમદાવાદથી પાંચ સાત ગાઉ ઉપર પાટીદારની વસ્તીનું એક જૂનું ગામ છે. મૂળ એ ગામ નરવાનું હતું, પણ પચાસ પોણોસો વરસથી નરવા તૂટ્યા છે, ને નવી સરવે પ્રમાણે ખાતાબન્ધી વહીવટ ચાલે છે.

ગામમાં ઉજળીઆત વસ્તી સારી છે; આશરે બસો ઘર પાટીદારનાં છે. બીજાં વાણીયા બ્રાહ્મણ તથા વસવાયાનાં છે. ગામના લોકો મહેનતુ ને સંપીલા છે. ગામમાં ઘણું દેવું નથી. શાહુકાર વાણીયા ધીરધાર કરતાં વેપારનો ધંધો વધારે કરે છે. ગામનો ચારો રૈયતે બાંધેલો મોટો વિશાળ છે. હિન્દુઓનું દહેઝ પણ છે, ને ધર્મશાળામાં વટેમાર્ગી તથા સાધુસન્ત ઉતરે છે; તેથી ઠેઠ કાનમ લગી ગામની આબરૂ પણ સારી છે.

કણબીની વસ્તીમાં મોટું ને મોલાવાળું ઘર શાન્તિદાસ પાટીદારનું છે. તેમના બાપને સાત દિકરા હતા, તે બધા હાલ જૂદા જૂદા રહે છે. સાતે દિકરાને વાડીવસ્તાર સારો થયો છે. શાન્તિદાસને છ દિકરા છે; તેમાંના મોટા પાંચ ધન્યે વળગી ગયા છે; પણ નાનો ભિખારીદાસ નોકરી બોળે છે.

આશરે દસેક વરસ ઉપર શાન્તિદાસની વહુના મનમાં એમ આવ્યું કે મારા દિકરામાંથી નાનો દિકરો અંગ્રેજી

ભણે ને સરકારી નોકરીએ વળગે તો કેવું સાડું ! વળતે ટોપીવાળાની મહેરબાની થાય તો ચઢતાં ચઢતાં એ તો કુમાવિસદાર થઈ જાય, ને આપણે ઘેર આપણા પરગણાની હાકેમી આવે. શાન્તિદાસના મનને આ વાત બહુ ભાવી નહિ. હાલ અઢારે વર્ષ અંગ્રેજી ભણતર ભણવા માંડે છે. તેમાં ઘણા અધવચ મૂકી દે છે, ને થોડા જ ઠેઠ લગી પહોંચે છે; વળી જે થોડા ભણી ઉતરે છે તેમને બધાને કુમાવિસદારી મળતી નથી એ વાત શાન્તિદાસ સારી પેઠે સમજતા હતા; પણ છોકરો છેલ્લા બોળાનો હતો ને આટલી ઉમ્મરે ઘરના બઘરાને નાખુશ કરવું એ પણ ઠીક નહિ, એમ એમણે વિચાર્યું. વળી એમના હૈયામાં એમ પણ ખરું પરમેશ્વરને કરવું હોય ને છોકરાનું નશીબ ઉઘડે તો છોકરાની માના કોડ પૂરા પડે ને ઘડપણમાં આપણા સુખમાં મણા ન રહે. એટલે પહેલાં તો જરા બૈરાનું કંઈ ગણકાર્યું ન ગણકાર્યું એમ કયું; પણ છોકરાની માએ એ વાતની કેડ મૂકી નહિ, તેથી હારીને અન્તે તે હા ભણ્યા.

સાડું મુહૂર્ત જોઈને અંગ્રેજી ભણાવવા ભિખારીદાસને અમદાવાદ વિદાય કર્યા. અંગ્રેજી વિદ્યા ભણવી સહેલી નથી, તેમાં વળી સરકારના કાયદા, વળી તેમાં ધોરણ ને ફોરણ, ને પરીક્ષાઓ, તેથી ભણતાં ઘણા દહાડા લાગ્યા, તેથી કોઈ કોઈ વાર શાન્તિદાસને અકળામણ પણ આવે. દર માસે બાધાખાઈ તથા પ્રીના દસ બાર રૂપિયા અમદાવાદ મોકલવા પડે તે મોટા કળીલદાર આદમીને ભારે પડતા. પણ વ્રત લીધું તે પૂરું કરવું; હવે અધૂરું ભણતર મૂકવાથી કાંઈ

દહાણુ નથી એમ સમજી તે કાંઈ જોલતા ન હોતા. સાત વરસે ભિખારીદાસ મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ થયો; તેની ખબર આવતાં શાન્તિદાસને ઘણું સારું લાગ્યું ને છોકરાની માં તેથી વધારે હરખાયાં ને કહે કે “હું કહેતી ન હોતી કે મારો ભિખો નામ કાઢશે ? કાંઈ પૈસા ઉગારે કામ થાય ? જ્યારે મૂળાના પૈતા જેવા ખરબચા છે ત્યારે મારો છોકરો નાગરના છોકરાને ટક્કર મારે તેવો થયો છે.”

એ પ્રમાણે ભિખાની મા સૌ આગળ કુદાય. ભિખાની પરીક્ષા ઉતર્યાના સમાચાર આવ્યા એટલે તેમણે ગામમાં ગાળ વહેંચ્યો, માતાને વધામણાં દીધાં ને પ્રાદ્વણો જમાડ્યા, અને સૌ લોક તેને જોલવવા આવ્યા. તેઓ શાન્તિદાસને કહે કે “બાપા હવે અધૂરું ના રાખશો, હવે તો ભિખારીદાસને મુમ્બાઈ મોકલો, જે પૈસા દેવું થશે તો જરબાજરીનો રોટલો ખાઈ પેટે પાટા વાળી દેવાશે; પણ હવે તો એને મુમ્બાઈ મોકલો.”

એમ બધા ઘણો આગ્રહ કરીને કહેવા લાગ્યા. શાન્તિદાસ ખાતાપીતા ગૃહસ્થ હતા. તેમની ખેતી મોટી હતી તથા ઢોરઢાંખર મસ હતાં, ને દાણાફુણી પણ ઘણું રાખતા; પણ નગદ પૈસાનું બહુ જોર એમની પાસે ન હોતું, એટલે મુમ્બાઈ મોકલવાનું તેમનું મન ઢચુંપચું થતું હતું. પણ છોકરાનો, તેની માનો તથા આખા ગામનો આગ્રહ જોઈ તેમણે પણ અન્તે નમતું મૂક્યું ને ભિખારીદાસને મુમ્બાઈ લાણવા રાખવાનો વિચાર નક્કી કર્યો, ને ખર્ચ સારૂ ગામના શાહુકાર વનમાળીદાસને ત્યાંથી પ્રથમ રૂપિયા સોનો ઉપાડ કર્યો.

વિદાય થતા પહેલાં સિખારીદાસને કોરે જોતાવીને કહ્યું કે
 “ભાઈ, મારી પાસે પૈસો નથી. મુમ્બાઈ તો ઇન્દ્રપુરી જેવું
 છે, ત્યાં ભાતભાતની જણશો મળે છે. તરેહ તરેહના શાળ
 ત્યાં થઈ શકે છે; માટે તું જો નીતિથી રહી નીચું માંચું
 ઘાલી અજ્યાસમાં જ મન રાખવાનું કબૂલ કરે તો હું મોકલું,
 નહિ તો ખર્ચ વેઠવાનું માફ ગણું નથી, માટે એ વિચાર
 આપણે માંડી વાળો.”

સિખાએ પોતાના બાપને પગે હાથ મૂકીને કહ્યું કે
 “ભા, હું એક પાઈ પણ નકામી નહિ ખર્ચું. અઢાર વરસ-
 નો થયો ને શું હું સમજતો નથી કે આપણા ચોરડામાં
 શું છે ને શું નથી ?”

સરકારી કોલેજ ઉઘડતાં સિખારીદાસ મુમ્બાઈ જઈ
 તેમાં દાખલ થયા ને અજ્યાસ શરૂ કર્યો. થોડા દહાડા તો
 બાપની શિખામણ અને પોતાનું વચન હૃદયમાં રાખી
 સિખારીદાસે ખૂબ મહેનત કરી. પછી જૂના થતા ગયા ને
 છોકરાઓનો સહવાસ વધવા માંડ્યો. ત્યાંના પારસીઓના
 ગળકતા ખૂટ જોઈ એમનું મન વારંવાર એમ થતું કે
 આપણે એવા ખૂટ હોય તો કેવું સાફ ! એવા મનના ઉછાળા
 ઉપરાઉપરી થાય, પણ સિખારીદાસ તેને દબાવી દે; પણ વળી
 પાછું ફરી ફરીને ખૂટનું મન થાય. એમ કરતાં કરતાં કેટલાક
 દહાડા વહી ગયા, પણ છેવટે સિખારીદાસનું મન રોક્યું
 રહ્યું નહિ. વિચાર કર્યો કે આપણે વરસે દહાડે ત્રણસે
 રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ, તેમાં ત્રણ ચાર રૂપિયાના વિદાયતી

ખૂટ લેવામાં કંઈ વધી જવાનું નથી. બીજી ગમે તે રીતે કસર કરીશું તો એટલા ઉગરશે; એટલે જાપનું મન પણ રહેશે, આપણું વચન પણ જળવાશે, ને આપણા જીવને ક્ષવતી વસ્તુ પણ મળશે. એમ વિચાર કરી તેમણે વિલાયતી ખૂટની એક જોડ લીધી. તે પહેરીને ચમ ચમ કરતા ફરે, ને ખૂટ સાચું જોઈ મલકાઈ મલકાઈ જાય !

ચાર મહિને કાલેજ બન્ધ થઈ ત્યારે સિખાભાઈ પાછા ગામે આવ્યા. સગુંબહાણું, ગામલોક, સૌ બપ્પે ગાઉ એમને લેવા સાચું આવ્યું હતું. ભાગોળે આવ્યા ત્યારે સિખાભાઈ ગાડામાંથી ઉતર્યા; પણ ઉતરતા પહેલાં પેલા વિલાયતી ખૂટ કાઢી પહેર્યા, ને ચમ ચમ કરતા સૌથી આગળ ચાલ્યા. સૌ કહે, “ કેમ ભાઈ આવ્યા કે? સારા છો? કુશળ છો?” ત્યારે એ હજીવે રહી કહે, “હા-હા.” ગામના છોકરા પણ એમને જોવા આવ્યા હતા, કેમકે એ ગામમાંથી મુખ્યાર્થ ભણવા સારૂ આ પહેલાં કોઈ ગયું ન હોતું, ને સિખાભાઈ મુખ્યાર્થ જઈ આવ્યા એ મોટી નવાઈ હતી.

ગામમાં આવ્યા પછી સાંજ સહવાર હવા ખાવા સિખારી-દાસ નિકળે ત્યારે પેલા ખૂટ પહેરીને જાય. તે જોવાને ગામના બધા જીવાનિયા નિકળે. શાન્તિદાસના દિકરા તથા બીજા દિકરાઓના દિકરા મળી આશરે પન્દર વીસ માણસ ઘરમાં હતાં. થોડા દિવસ વિત્યા નહિ એટલામાં તેઓએ પોતપોતાની મા પાસે એવા ખૂટ સારૂ કંકાસ કરવા માંડ્યો. શાન્તિદાસના ભાઈઓના ઘરમાં પણ ખૂટ વાસ્તે કલેશ થવા

વિદાય થતા પહેલાં ભિખારીદાસને કોરે બોલાવીને કહ્યું કે
 “ભાઈ, મારી પાસે પૈસો નથી. સુખ્યાઈ તો ઇન્દ્રપુરી જેવું
 છે, ત્યાં ભાતભાતની જાણશો મળે છે. તરેહ તરેહના શાખ
 ત્યાં થઈ શકે છે; મારે તું જો નીતિથી રહી નીચું માથું
 ઘાલી અભ્યાસમાં જ મન રાખવાનું કળૂલ કરે તો હું મોકલું,
 નહિ તો ખર્ચ વેઠવાનું મારું ગળું નથી, મારે એ વિચાર
 આપણે માંડી વાળો.”

ભિખાએ પોતાના બાપને પગે હાથ મૂકીને કહ્યું કે
 “ભા, હું એક પાઈ પણ નકામી નહિ ખરચું. અઠાર વરસ-
 નો થયો ને શું હું સમજતો નથી કે આપણા ચોરડામાં
 શું છે ને શું નથી ?”

સરકારી કોલેજ ઉઘડતાં ભિખારીદાસ સુખ્યાઈ જઈ
 તેમાં દાખલ થયા ને અભ્યાસ શરૂ કર્યો. થોડા દહાડા તો
 બાપની શિખામણ અને પોતાનું વચન હૃદયમાં રાખી
 ભિખારીદાસે ખૂબ મહેનત કરી. પછી જૂના થતા ગયા ને
 છોકરાઓનો સહવાસ વધવા માંડ્યો. ત્યાંના પારસીઓના
 ગળકતા ખૂટ જોઈ એમનું મન વારંવાર એમ થતું કે
 આપણે એવા ખૂટ હોય તો કેવું સાફ! એવા મનના ઉછાળા
 ઉપરાઉપરી થાય, પણ ભિખારીદાસ તેને દબાવી દે; પણ વળી
 પાછું ફરી ફરીને ખૂટનું મન થાય. એમ કરતાં કરતાં કેટલાક
 દહાડા વહી ગયા, પણ છેવટે ભિખારીદાસનું મન રોક્યું
 રહ્યું નહિ. વિચાર કર્યો કે આપણે વરસે દહાડે ત્રણસે
 રૂપિયા ખરચીએ છીએ, તેમાં ત્રણ ચાર રૂપિયાના વિદાયતી

ખૂટ લેવામાં કંઈ વધી જવાનું નથી. બીજી ગમે તે રીતે કસર કરીશું તો એટલા ઉગરશે; એટલે ખાપનું મન પણ રહેશે, આપણું વચન પણ જળવાશે, ને આપણા જીવને ક્ષવતી વસ્તુ પણ મળશે. એમ વિચાર કરી તેમણે વિલાયતી ખૂટની એક જોડ લીધી. તે પહેરીને ચમ ચમ કરતા ફરે, ને ખૂટ સાસું જોઈ મલકાઈ મલકાઈ જાય !

ચાર મહિને કાલેજ ખન્ધ થઈ ત્યારે સિખાભાઈ પાછા ગામે આવ્યા. સળુંડાલું, ગામલોક, સૌ ખજ્જે ગાઉ એમને દેવા સાસું આવ્યું હતું. ભાગોળે આવ્યા ત્યારે સિખાભાઈ ગાડામાંથી ઉતર્યા; પણ ઉતરતા પહેલાં પેલા વિલાયતી ખૂટ કાઢી પહેર્યા, ને ચમ ચમ કરતા સૌથી આગળ ચાલ્યા. સૌ કહે, “કેમ ભાઈ આવ્યા કે? સારા છો? કુશળ છો?” ત્યારે એ હજવે રહી કહે, “હા-હા.” ગામના છોકરા પણ એમને જોવા આવ્યા હતા, કેમકે એ ગામમાંથી મુખ્યાર્થ ભણવા સારૂ આ પહેલાં કોઈ ગયું ન હોતું, ને સિખાભાઈ મુખ્યાર્થ જઈ આવ્યા એ મોટી નવાઈ હતી.

ગામમાં આવ્યા પછી સાંજ સહુવાર હવા ખાવા સિખારી-દાસ નિકળે ત્યારે પેલા ખૂટ પહેરીને જાય. તે જોવાને ગામના બધા જુવાનિયા નિકળે. શાન્તિદાસના દિકરા તથા બીજા દિકરાઓના દિકરા મળી આશરે પન્દર વીસ માણસ ઘરમાં હતાં. થોડા દિવસ વિત્યા નહિ એટલામાં તેઓએ પોતપોતાની મા પાસે એવા ખૂટ સારૂ કંઠાસ કરવા માંડ્યો. શાન્તિદાસના ભાઈઓના ઘરમાં પણ ખૂટ વાસ્તે કલેશ થવા

લાગ્યો. ગામના કણુળી, વાણીયાના છોકરાઓને પણ આવા
 જૂટનું મન થયું. બધા છોકરાઓની માઓ પોતપોતાનાં
 છોકરાંઓ લાણી તાણુ કરે; પણ લાયડાઓ એ માને નહિ.
 એમ બધાં સારાં ઘરમાં થોડો થોડો કંકાસ પેઠો. નિત્યની
 કળકળથી લાયડાઓ છેવટે હાર્યા. એકેએક સૌ એવા જૂટ
 મંગાવવા લાગ્યા. દર ફેરા જ્યારે છુટી પડે ત્યારે સિખારી-
 દાસ મુમ્બાઈથી પાછા આવે; ને હર વેળા જ્યારે આવે
 ત્યારે ગામના છોકરાની પચીસ ત્રીસ વિદાયતી જૂટની જોડો
 લેતા આવે ! એમ જે ત્રણ વરસ વીતી ગયાં, ને ગામમાં
 બીજી પુંજી વધી હોય કે નહિ, પણ જૂટની પુંજી તો ઘણી
 વધી ! ગામમાં વિદાયતી જૂટની ત્રણસો જોડ થઈ. સાંજે
 બધા જીવાનિયા ખેતરે કે તળાવે ફરવા જાય ત્યારે એ જૂટ
 પહેરીને જાય; ને એવા જૂટવાળા છોકરાની હારની હાર
 આગળ પાછળ હર વેળા ગામમાં ફરતી દેખાય; તેથી કેટ-
 લોક લોકો માંહોમાંહે વાત કરે કે “ ગામની શોભા સારી
 વધી. ” ત્યારે વળી બીજા કહે કે “ એમાં શું કમાયા ? ગામ
 વહેલું લીજ માગશે. ”

વિદાયતી જૂટ લાંબા ટકતા નથી, ને વરસ દહાડાની
 માંહી ફાટી જાય છે; એટલે જતો દહાડો એમ થયું કે
 સિખારાઈ જવા નિકળે તે દહાડો તેમને ગામ લોક દોઢસો
 ગસો જૂટના પૈસા વળગાડે. આ પ્રમાણે જૂટનો ગ્રાહ જળરો
 થતો ગયો, ને ગામને મા
 દહાડો વેરો ચાલ્યો !

એક વાર લિખારીદાસ ઉનાળાની છુટીમાં ગામ પાછા આવ્યા હતા, ને આંગણમાં ખાટલો ઢાળી પાછલે પહોરે બેઠા હતા. શાન્તિદાસ બાપા ખાટલે હાથમાં રૂપાની નેહવાળો હુકકો ઝાલી રાખી ગુડ ગુડ કરતા હતા. બીજા થોડા પાટીદાર ને ગામલોક પણ ત્યાં સહિજ બેઠા હતા ને વાતો કરતા હતા. વનમાળીદાસ પારેખ પણ ત્યાં આવ્યા હતા.

વનમાળીદાસ—બાપા, નવરાશે આપણું ખાતું આંખ તળે કાઢો તો ઠીક.

શાન્તિદાસ—કેમ વાર ?

વનમાળીદાસ—આંકડો જરા વધતો જાય છે તે તમને ખબર હશે.

શાન્તિદાસ—લીધું ત્રત પૂરું કરવું જોઈએ. છોકરાને સુખ્યાઈ મોકલતા પહેલાં શી રીતે હતું ?

વનમાળીદાસ—ત્યારે તો સો પચાસ લહેણા રહેતા.

એમ વાતો ચાલી હતી તેવામાં દસ વીસ મોચી લેગા થઈ આવીને ફાળીયાં ઉતારી રડવા લાગ્યા કે “બાપા, હવે તો બહુ થયું; હવે તો ખમા કરો તો સાહે.”

શાન્તિદાસ—શું છે ? વાત તો કહો,

મોચીઓ મધ્યેના એક સોમલા મોચીને તેમણે કહ્યું, “સોમલા, તું ઠાઉકો છે, તું વિગત માંડીને વાત કહે.

તમારે શું જોઈએ છીએ ? ને તમારે શું દુઃખ છે ? સગી મા હોય તેને પણ કહીએ તો દુઃખ જાણે.”

સોમલો—દુઃખ તો ઘણું છે, વણ વાંકે મરી જઈએ છીએ; પણ રોજ પ્રમાણે ઉપાય થાય તો કળ વળે; એ તમારા હાથમાં છે. બાપા તમે ઉપાય કરો તો થાય. નહિ તો એકે ઉપાય નથી, ને અમારે જીવ્યાનો આરો નથી.

શાન્તિદાસ—કરારશે તું બોલ. મારા હાથમાં હશે તો હું ઉપાય કર્યા વગર નહિ રહું.

સોમલો—બાપા, દુઃખ તો બહુ છે. અમારા મોચીનાં તમારા ગામમાં વીસ ઘર છે. જ્યારથી ગામ વસ્યું ત્યારથી અમે તમારી પછવાડે વસ્યા છીએ, ને તમારે શરણે પડ્યા છીએ. અમે આજ લગી ગામલોકના જોડા ને કોસ શીવતા ને અમારો ગુજારો કરતા. વળી એકાદ વીધું જમીન હોય તે ખેડીએ પણ ખરા; એમ કરી દહાડા કાઢતા. પણ આ બે વરસથી અમારું પૂરું થતું નથી ને છોકરાં ભૂખે મરે છે. ભિખો બાપો જ્યારથી મુમ્બાઈ ગયા ત્યારથી અમારા દુઃખનું મંડાણ મંડાયું. એ એક જૂટની જોડ લાવ્યા એટલે અમને લાગ્યું, ઠીક છે, એમાં શું માંહી ? પછી હવે તો ગામમાં લજલગ એવી આરસો પાંચસો વિલાયતી જૂટની જોડ ખપે છે. અમે વરસમાં સો સો જોડ શીવીએ, એટલે મજુરીના ૫૦-૭૫ રૂપીઆ કમાઈએ, ને અમારા દસ બાર ઘરને નિભાવ એથી થાય. હવે આ જૂટ આવ્યા એટલે એ જોડો

ખપતી નથી. હવે પારસણીની પેઠે અહીંનાં બધાં જૈરાં જોડીએ મૂકીને જૂટ પહેરશે તો જૈરાંનાં પગરખાં શીવવાનું કામ પણ અમારું જશે, ને જેટલા થોડા રોટલા રહ્યા છે તે પણ નહિ રહે. અમારો ગુજરો તો ગામલોક ઉપર હતો પણ ગામલોક તો જૂટ પહેરે એટલે આ દશા આવી. અમારાં છોકરાંને પેટ ભરી રોટલા પણ મળતા નથી. જો અમદાવાદના કે બીજાં આપણા અહીંના ગામના જૂટ હોત તો અમારામાંથી ત્યાં જઈ કોઈ શીખી આવત; અથવા ન શીખત તો અમે ભૂખે મરત; પણ અમારી નાત કે ધંધાવાળા બીજાંને રોજી મળત, પણ આ તો વિદાયતી જૂટ. એટલે અમારો એકે ઉપાય નથી, ને અમારે કોઈ પણ રીતનું મન વાળવાનું નથી. આમ ને આમ ચાલશે તો બધાં મરી પરવારીશું.

ભિખારીદાસ—કેવા બેઉકુદ લોક છે! તમારે વાસ્તે શું અમે જૂટ નહિ પહેરીએ? માણસને ગમે તે પહેરવાની છુટ છે. સાહિબ લોકો જૂટ પહેરે છે, મુમ્બાઈમાં ઘણી વસ્તી જૂટ પહેરે છે, તે સૌ ગાંડા લોક હશે? બેવકુદ, લુચ્ચા લોક!

સોમલો—ગાંડા કે વેલા, પણ ભૂખે મરીએ ત્યારે શું કરીએ?

ભિખારીદાસ—ભૂખે મરો છો તેમાં કોનો વાંક છે? બીજાં ધંધો કરો.

સોમલો—અમે મોચી તે બીજાં ધંધો શો કરીએ?

ભિખારીદાસ—દુનિયામાં ઘણા ધંધો છે; ગમે તે કરો.

સોમલો—શું અમે કુમ્ભારનું કામ કરીએ, દરજીનું કામ કરીએ, કે લુહારનું કામ કરીએ, કે સોનીનું કામ કરીએ કે હજમનું કરીએ ? શું કરીએ ? કહો લિખાબાપા.

લિખારીદાસ—ત્યારે મજુરી કરો. મજુરીમાં શું આવડવું છે ?

સોમલો—મજુરીમાં પૂરું ન થાય.

લિખારીદાસ—ત્યારે પૂરું ન થાય તો પરગામ જઈ વસો.

સોમલો—આ ગામમાં અમારી વીસ પેઢી થઈ ને હવે ઘરખાર મૂકીને ક્યાં જઈએ ? અહીંનાં ઘર શી રીતે ઉપાડી જઈએ ? નાતબાત, લેવુંદેવું, બધું અહીં રહ્યું, ને પરગામ શી રીતે જવાય ? બાપા, આટલું બધું અમને કહો છો, ત્યારે તમે વિલાયતી ખૂટ ન પહેરો તો શું સત્યાનાશ વળી જાય ? મોચી મજુરી કરે, બીજો ધંધો કરે, ગામ છોડી જાય, તે કરતાં પાટીદાર વિલાયતી ખૂટ ન પહેરે તો શું બગડે ?

શાન્તિદાસ વચમાં બોલ્યા, “લિખા, તું છાનોમાનો રહે, આ મોચી કહે છે તે વાત જાણવા જેવી છે. જીવાનિયા-વેડા કરી એને તરછોડીશ નહિ.”

એટલામાં ગામના પારેખ જગજીવનદાસ આવ્યા. તે કહે કે “આ શી ભાંજગડ આવે છે ?

શાન્તિદાસ—મોચી સ’ડ પાડતા આવ્યા છે કે “ગામમાં ખૂટ આવ્યા, તેથી અમે ભૂખે મરીએ છીએ.”

જગજીવનદાસ—હા, મોચી મને કહેતા હતા, ને બીજાં વસવાયાં પણ થોડી થોડી ગૂમ પાડે છે. પુંજીઓ કુમ્ભાર કહે છે કે એણીવારના વરસે મોચી લોકોએ મારી નાખે સમૂળગી લીધી નથી.” પશવો દરજી કહે છે કે “મોચી લોકની સિલાઈ એણે મને મળી નથી.” એ રીતે છે માટે આપણે ચાર જણ મળીને વિચાર કરીએ તો સારૂ.

શાન્તિદાસ—કહો તો બધા કાલે મળીએ.

જગજીવન—ઠીક, હું બધાંને કહાવીશ, ને રામનાથમાં કાલ પાછલા પહોરે મળીશું.

બીજે દહાડે શાન્તિદાસ બાપા, ભાઈ ભત્રિજા, ગામના બીજા પાટીદાર, જગજીવન પારેખ, નાથાભાઈ મોદી, જુગલદાસ તલાટી, તુળશીદાસ મહેતા વગેરે બધું ગામ રામનાથ મહાદેવમાં ભેગું થયું. ત્યાં વસવાયાં પણ વણુ તેડયાં પેટનાં બળ્યાં ભેગાં થયાં હતાં. સોમલો મોચી તથા બીજા મોચી, તથા દરજીના ને કુમ્ભારના આગેવાનો આગળથી આવ્યા હતા. બધાએ પહેલાં તો મોચીની વાત સાંભળી. ત્યાં ભિખાભાઈ ગયા હતા. તેમણે અંગ્રેજી વિદ્યાનો આધાર બતાવીને એક મોટી બશેરીઆ ચોપડી હતી તે ઉપરથી એક લાંબુ ભાષણ કરવાની તૈયારી કરી હતી. તે ઉભા થયા અને બોલવા લાગ્યા; પણ એમના બાપ અને કાકા કહે, “બેસ બેસ, તું ભણી આવ્યો તે જાણ્યું. હજી તો અમારું ખર્ચ ખાત્ર છે ! જ્યારે બે પૈસા કમાય ને દનિયા કેમ આવે છે

તે સમજે ત્યારે તારૂં ભાષણ બહાર કાઢજે.”

બધાં વસવાયાંની વતી જગજીવન પારેખ પ્રથમ બોલ્યા. તે કહે કે “આ બૂટની મહોકાણે આઠ દસ મોચીનાં ઘરનો ધધો બંધ પડ્યો છે ને તેમને ખાવા પીવાની બહુ વેળા પડે છે. મોચી નરમ થયા એટલે તેમની ઘરાફીવાળા કુસ્ભાર, દરજી વગેરે પણ નરમ થયા છે; ને બે પૈસા જેના લેણા દેણા છે તે શાહુકારનું લેણું હૂબવા વખત આવ્યો છે; અને ધણો આખા ગામને લાગશે. કોઈએ એમ ન સમજવું કે એમાં મારે શી લેવા દેવા છે, બધાંનું સારૂં હોય તો આપણે સારૂં, ને નરતું હોય તો આપણે નરતું. હું અમદાવાદ ગયો હતો, ત્યાં પણ આવાં ને આવાં રોદ્ધાં છે. સોનીનાં ઘરેણાં વિલાયતથી તૈયાર થઈ આવે, ને તે એવાં આંખને ગમે તેવાં હેય છે કે આપણા ખરા દાગીનાને કોરે મૂકે; એટલે સોનીનો ધધો ખાર આની ગયો છે. લુહારનો ધધો તો બિલકુલ બંધ પડી ગયા જેવો જ છે. લુહાર મજુરી કરે તેને અંગ્રેજ કારખાનામાં રોજ સારો મળે; પણ અધુ, કાતર અને બીલા કરનારાનો તો બિલકુલ રોજગાર બંધ પડ્યા જેવો જ છે. વિલાયતી કાપડ કરોડો રૂપિયાનું આવે છે, તેથી સાળવી, વણકર, છીપા, બાંધણીગર વગેરેનો ધધો ગયો છે. લોક ઘણાં લુગડાં પહેરે છે તેથી દરજી ને ધોળી શહેરમાં તાબા દેખાય છે. પણ એકંદર કારીગર તથા વેપારીને પરદેશી માલ આવવાથી અથાક નુકસાન થયું છે ને હજી તો ક્યાં? શહેરમાં કોઈ ધણીધોરી નહિ એટલે વિટમ્બાણા ભારે પડે

છે. આપણે બધા મળીને કરીએ તો બન્દોબન્દ કરવા સમર્થ છીએ; માટે મારી ધ્યાનમાં આવે છે કે આપણે આપણા ગામ પૂરતો ઠરાવ કરીએ તો ઠીક.”

શાન્તિદાસ—સો ઠરાવ ?

જગજીવન—હાલ તો એટલો કરો કે ગામમાં કોઈ પરગામના જૂટ ન પહેરે. એટલું થાય તો સોચીનું દુઃખ ટળે.

શાન્તિદાસ—કેમ ભવાનીદાસભાઈ, શું ધાર્યું ?

ભવાનીદાસ—હા, હા, સો ફેરા એવો બન્દોબન્દ કરવો જોઈએ.

નાથાભાઈ મોદી—આપણે પણ કબૂલ છીએ, કેમ તુલશીરામ મહેતા ?

તુલશીરામ મહેતા—આપણે સો ફેરા કબૂલ.

જુગલદાસ તલાટી—વારૂ, ગૈરાંને ઘેર પૂછ્યું ? છોકરાં ઘેર કંડાસ કરશે તો તેમની માઓ તેમની કુમક કરશે તેનું શું ધાર્યું ?

શાન્તિદાસ—છોકરાં અને તેમની માઓ જખ મારે છે.

બધાં કહે, “ વાહ વાહ, બાપા, વાહ વાહ. ત્યારે ચાલો, આપણે મન્દિરમાં તુલશી ઉપાડીએ. ” બધા મન્દિરમાં ગયા, ને ઠાકોરજી આગળ તુલશી ઉપાડી સહુએ જૂદા જૂદા સમ બાધા કે “ પરદેશી જૂટ લાવીએ તો ઠાકોરજી અમને પૂછે, ” ને પછી બધા વેરાયા.

ગામ સંપીલું હતું; લોક લાંબી નજરવાળા હતા, તોપણ આ વેળા ઠરાવ પાળવામાં થોડી આનાકાની થઈ; ને પછી ઘેર ઘેર થોડી કચ કચ પણ થઈ; પણ શાન્તિદાસે પોતાને ઘેર પહેલ કરી સિખારીદાસને જોડા પહેરાવ્યા. એમ પટાપટ ચાલતાં, અન્તે બધા ગૃહસ્થોએ સોગન પાળ્યા, ને છ મહિને મોચી પાછા આગળ જેવા ખાતાપીતા થયા ને બીજા કારીગર પણ તાબ થયા.

એવામાં નડીઆદથી એક દહાડો મોટમ બારોટ આવ્યા હતા તેમણે આ વાત ચોરે જોઈ સાંભળી. તે મનમાં બહુ હરખાયા ને હરખના માર્યા પોતાની મેળે શાન્તિદાસ આપાને ઘેર કહેવા આવ્યા કે “બાપા, ગામમાં આજેવાન હોય તો તમારા જેવો હોજો. ખરા ધનના સમે તમે ગામની હિમાયત કરીને ગામનું દુઃખ ટાળ્યું છે. તમારા ઘરનો ધર્મ જળ જાણે છે. તમોએ આપણા ગામનું ને દેશનું અભિમાન કરી અદારે વર્ણનો ટેક ને ઈર્જીત રાખ્યાં છે. આગળ સરકારદરબારમાં તમારું ઘર રૈયતને કુમક કરતું; હાલ સરકાર તરફથી તો શાન્તિ છે, પણ લોકોનું મન નવા નવા પહેરવેશથી છકી ગયું છે તેથી કારીગર માત્રને તથા અન્તે આખા દેશને બહુ વિપત પડે છે. એ વિપતમાં તમારા જેવાની હિમાયત છે ને ચોથ છે તો દેશનું સદાકાળ ભલું જ થશે. તમારા જેવા અમારા વંશમાં કુળદીવા ઘણા થતો ને ઈશ્વર તેમને તમારા જેવી મતિ સદાય આપતો.”

(ભાવણ અને લેખો)

અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ

૧૦-હાઇ સ્કૂલમાં ગાંધીજી

વિવાહ થયો ત્યારે હું હાઇ સ્કૂલમાં લાજુતો હતો તે વેળા અમે ત્રણે ભાઈ એક જ સ્કૂલમાં લાજુતા. જ્યેષ્ઠ બન્ધુ ઉપલા ધોરણમાં હતા ને જે ભાઈના વિવાહની સાથે મારો વિવાહ થયો હતો તે માસથી એક વર્ગ આગળ હતા. વિવાહનું પરિણામ એ આવ્યું કે અમારું બે ભાઈનું એક વર્ષ નકામું ગયું. મારા ભાઈને સારૂ તો જોથીયે વિષમ પરિણામ આવ્યું. વિવાહ પછી તે નિશાળમાં ન જ રહી શક્યા. આવું અનિષ્ટ પરિણામ તો દૈવ બાણે કેટલા જુવાનોને આવતું હશે. વિદ્યા-ભ્યાસ ને વિવાહ બેઉ એક સાથે તો હિન્દુસંસારમાં જ હોય.

મારો અભ્યાસ ચાલુ રહ્યો. હાઇ સ્કૂલમાં હું કોઈ નિશાળિયો ન ગણાતો. શિક્ષકોની પ્રીતિ તો હમ્મેશાં સાચવી હતી. દરેક વર્ષે માળાપત્તે વિદ્યાર્થીના અભ્યાસ તેમજ વર્તન વિષે પ્રમાણપત્ર મોકલવામાં આવતાં. તેમાં કોઈ દિવસ મારું વર્તન કે અભ્યાસ ખરાબ હોવાની ટીકા ગઈ નથી. બીજા ધોરણ પછી ઇનામો પણ લીધાં ને પાંચમા તથા છઠ્ઠા ધોરણ-માં અનુક્રમે મૌસિક ચાર રૂપિયા ને દસ રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ પણ મળી હતી. આ મળવામાં મારી હોશિયારી કરતાં દૈવે વધારે ભાગ લીધો હતો. એ વૃત્તિઓ બધા વિદ્યાર્થીઓને સારૂ નહિ પણ જેઓ સોરઠ પ્રાન્તના હોય તેમાં પહેલું પદ ભોગવે તેને સારૂ હતી. ચાળીસ પચાસ વિદ્યાર્થીઓના વર્ગમાં તે કાળે સોરઠ પ્રાન્તના વિદ્યાર્થી કેટલા હાઇ શકે?

મારું પોતાનું સ્મરણ એવું છે કે મને મારી હાંશિયારીને વિષે કંઈ માન ન હોતું. ઇનામ કે શિષ્યવૃત્તિ મળે તો મને આશ્ચર્ય થતું. પણ મારા વર્તન વિષે મને ખૂબ ચીવટ હતી. વર્તનમાં ખોટ આવે તો મને રડવું જ આવે. શિક્ષકને ઠપકો આપવો પડે એવું મારે હાથે કંઈ પણ થાય અથવા શિક્ષકને તેવું ભાસે એ મને અસહ્ય થઈ પડે. એક વખત માર ખાવો પડ્યો હતો એવું મને સ્મરણ છે. મારનું દુઃખ ન હોતું પણ હું દંડને પાત્ર ગણાવ્યો એ મહા દુઃખ હતું. હું ખૂબ રડ્યો. આ પ્રસંગ પહેલાં કે બીજા ધોરણનો છે. બીજો પ્રસંગ સાતમા ધોરણનો છે. તે વખતે દોરાબજી એદલજી ગીમી હેડ માસ્તર હતા. તે વિદ્યાર્થીપ્રિય હતા કેમકે તેઓ નિયમ જળવાવતા, પદ્ધતિસર કામ કરતા ને લેતા તથા શિક્ષણ ઠીક આપતા. તેમણે ઉપલા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને સારું કસરત-ક્રિકેટ ફરજિયાત કર્યાં હતાં. મને તેનો અણગમો હતો. ફરજ પડી તે પહેલાં તો હું કદી કસરત, ક્રિકેટ કે ફૂટબોલમાં ગયો જ ન હોતો. ન જવામાં મારી શરમાળ પ્રકૃતિ પણ એક કારણ હતું. હવે હું જોઉં છું કે એ અણગમો મારી ભૂલ હતી. કસરતને શિક્ષણની સાથે સમ્બંધ ન હોય એવા ખોટા વિચાર તે વેળા હું ધરાવતો. પાછળથી સમજ્યો કે વ્યાયામને એટલે શારીરિક કેળવણીને માનસિકનાં જેવું જ સ્થાન વિદ્યાભ્યાસમાં હોવું જોઈએ.

છતાં કસરતમાં ન જવાથી મને નુકસાન ન થયું એમ મારે જણાવવું જોઈએ. તેનું કારણ એ કે પુસ્તકોમાં ખુદી હવા ખાવા ફરવા જવાની ભલામણ વાંચેલી તે મને ગમેલી

ને તેથી હાથ સફૂલનાં ઉપલાં ધોરણોથી જ ફરવા જવાની ટેવ મને પડી હતી. તે છેવટ લગી રહી. ફરવું એ પણ વ્યાયામ તો છે જ, તેથી માફ શરીર પ્રમાણમાં કસાયેલું બન્યું.

અણુગમાનું બીજું કારણ પિતાજીની સેવા કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતું. નિશાળ બન્ધ થાય કે તુરત ઘેર પહોંચી સેવામાં પડી જતો. જ્યારે કસરત ફરજિયાત થઈ ત્યારે આ સેવામાં વિદ્વ પડ્યું. પિતાજીની સેવા કરવાને ખાતર કસરતની માફી મળવી જોઈએ એવી વિનંતિ કરી, પણ ગીમી સાહેબ શાના માફી આપે? એક શનિવારે નિશાળ સહવારની હતી. સાંજે ચાર વાગે કસરતમાં જવાનું હતું. મારી પાસે ઘડિયાળ ન હોતી. આકાશમાં વાદળાં હતાં તેથી વળતની કંઈ બળર ન રહી. વાદળાંથી હું છેતરાયો. કસરતમાં પહોંચું ત્યાં તો બધા જતા રહ્યા હતા. બીજે દિવસે ગીમી સાહેબે હાજરી તપાસી તો હું ગેરહાજર નિકળ્યો. મને કારણ પૂછ્યું. મેં તો જે હતું તે કારણ બતાવ્યું. તેમણે તે સાચું ન માન્યું ને મારો એક આનો કે બે આના (કેટલો એ બરાબર યાદ નથી) દંડ થયો. હું જોટો ઠર્યો! મને અતિશય દુઃખ થયું. ‘હું જોટો નથી’ એ કેમ સિદ્ધ કરું? કશો ઉપાય ન રહ્યો. મનમાં ને મનમાં સમસની રહ્યો. રોયો. સમજ્યો કે સાચું બોલનારે ને સાચું કરનારે ગાફેલ પણ ન રહેવું જોઈએ. આવી ગફેલત મારા ભણતરના સમયમાં આ પહેલી અને છેલ્લી હતી. મને આંખું સ્મરણ છે કે છેવટે હું એ દંડ માફ કરાવી શક્યો હતો.

કસરતમાંથી તો સુક્રિત મેળવી જ. નિશાળના સમય પછી પોતે મારી હાજરી પેતાની સેવાને અર્થે ઇચ્છે છે એવો પિતાશ્રીનો કાગળ હેઠ માસ્તરને મળવાથી સુક્રિત મળી.

વ્યાયામને બદલે ફરવાનું રાખ્યું તેથી શરીરને વ્યાયામ ન કરાવ્યાની ભૂલને સાડ કદાચ મારે સજ્જ નથી લોગવવી પડી; પણ બીજી એક ભૂલની સજ્જ હું આજ લગી લોગવી રહ્યો છું. ભણતરમાં અક્ષર સારા લખવાની જરૂર નથી એવો ખોટો ખ્યાલ મારામાં ક્યાંથી આવ્યો એ હું જાણતો નથી, પણ છેક વિલાયત જતાં લગી એ રહ્યો. પછી અને સુખ્યત્વે કરીને દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ્યાં વડીલોના અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં જન્મેલા ને ભણેલા નવયુવકોના મોતીના દાણા જેવા અક્ષરો જોયા ત્યારે હું લજવાયો ને પસ્તાયો. મેં જોયું કે નકારા અક્ષર એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની ગણાવી જોઈએ. મેં મારા અક્ષર પાછળથી સુધારવા પ્રયત્ન કર્યો પણ પાકે થકે કંઈ કાંઠો ચઢે? જીવાનીમાં જેની મેં અવગણના કરી તે હું આજ લગી નથી જ કરી શક્યો. દરેક નવયુવક અને યુવતી મારા દાખલાથી ચેતે ને સમજે કે સારા અક્ષર એ વિદ્યાનું આવશ્યક અંગ છે.

આ કાળનાં વિદ્યાર્થીયોનાં બીજાં એ સ્મરણ નોંધવા લાયક છે. વિવાહને લીધે એક વર્ષ લાગ્યું તે બંચાવી લેવાનો બીજા ધોરણમાં માસ્તરે મારી પાસે વિચાર કરાવ્યો. મહેનતુ વિદ્યાર્થીને એમ કરવાની રજા ત્યારે તો મળતી. આથી ત્રીજા ધોરણમાં હું છ માસ રહ્યો ને દિનાગાની રજા

પહેલાંની પરીક્ષા પછી મને ચોથા ધોરણમાં મૂક્યો. અહીંથી કેટલુંક શિક્ષણ આંગ્રેજી મારફતે શરૂ થાય. મને કશી સમજ ન પડે. ભૂમિતિ પણ ચોથા ધોરણમાં શરૂ થાય. હું તેમાં પાછળ તો હતો જ, ને વળી એ સુદૃઢ ન સમજાય. ભૂમિતિ શિક્ષક સમજાવવામાં સારા હતા. પણ મને કંઈ ઘડ જ ન બેસે. હું ઘણી વેળા નિરાશ થતો. કેઈ વેળા એમ થાય કે એ ધોરણ એક વર્ષમાં કરવાનું છોડી હું ત્રીજા ધોરણમાં આવ્યો જાઉં. પણ એમ કહું તો મારી લાજ જાય ને જેણે મારી જાંત ઉપર વિશ્વાસ રાખી મને ગઠાવવાની લલામણ કરી હતી તે શિક્ષકની પણ લાજ જાય. એ લાયથી નીચે ઉતરવાનો વિચાર તો બન્ધ જ રાખ્યો. પ્રયત્ન કરતાં કરતાં જ્યારે ચુસ્તિડના તેરમા પ્રમેય ઉપર આવ્યો ત્યારે એકાએક મને થયું કે ભૂમિતિ તો સહેલામાં સહેલો વિષય છે, જેમાં કેવળ બુદ્ધિનો સીધો ને સરળ પ્રયોગ જ કરવાનો છે તેમાં મુશ્કેલી શી? ત્યાર બાદ હુમ્મેશાં ભૂમિતિ મને સહેલો અને રસિક વિષય થઈ પડ્યો.

વિદ્યાર્થીઓ માંડોમાંડે વાત કરે કે ફારસી તો બહુ સહેલું છે ને ફારસી શિક્ષક બહુ ભલા છે. વિદ્યાર્થી જેટલું કરે તેટલાથી તે નિભાવી લે છે. હું પણ સહેલું છે એમ સાંભળી લોભાયો ને એક દિવસ ફારસીના વર્ગમાં જઈ બેઠો. સંસ્કૃત શિક્ષકને દુઃખ થયું; તેમણે મને બોલાવ્યો, ‘તું કોનો દિકરો છે એ તો સમજ. તારા ધર્મની ભાષા તું નહિ શીખે? તને જે સુફેલી હોય તે મને બતાવ. હું તો બધા વિદ્યાર્થીઓને સરસ સંસ્કૃત શીખવવા ઇચ્છું છું. આગળ જતાં તો તેમાં રસતા લુંટકા પીવાના છે. તારે એમ હારવું ન જોઈએ. તું ફરી મારા વર્ગમાં બેસ.’ હું શરમાયો. શિક્ષકના પ્રેમની અવગણના ન કરી શક્યો. આજે મારો આત્મા કૃષ્ણાશંકર માસ્તરનો ઉપકાર માને છે. કેમકે જેટલું સંસ્કૃત હું તે વેળા શીખ્યો તેટલું પણ ન શીખ્યો હોત તો આજે મારાથી સંસ્કૃત શાસ્ત્રોમાં રસ લઈ શકું છું તે ન લઈ શકાત. મને તો એ પશ્ચાત્તાપ થાય છે કે હું સંસ્કૃત વધારે શીખી ન શક્યો. કેમકે પાછળથી હું સમજ્યો કે કોઈ પણ હિન્દુ બાળકે સંસ્કૃતના સરસ અભ્યાસ વિના ન જ રહેવું જોઈએ.

(આત્મકથા)

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી.

૧૧-હાથીને પગે

(માળવાના રાજ્ય મુંજે દક્ષિણમાં આવેલા તેલંગણના રાજા તૈલપને અનેક વાર હરાઓ હતો અને અવન્તી લઈ જઈ સામન્તની માફક તેની પાસે સેવા કરાવી હતી. તૈલપ આ કંઈક ટાળવા લાગ્યો શોધ્યા કરતો હતો. એક વાર તેલંગણ ઉપર ચઢી આવતાં મુંજને અટકાવતાં તૈલપ તેને પકડે છે તે તેને કેદમાં પૂરે છે. પણ તેની જાણ અને સૌન્દર્યથી તૈલપની વિધવા બહેન મૃણાલ અને નગરજનો તેના ઉપર મોહી બન્યા છે. તૈલપ તેને અપાપ તેટલું દુઃખ અને અપમાન દે છે છતાં તેની લોકપ્રિયતા વધ્યે જ બન્યા છે. આખરે ઈર્ષાના ખળે તૈલપ તેને હાથીને પગે છુંદારી નાખે છે.)

સાત દિવસ સુધી મુંજે લિલ્લા માગી, ને યોતાનો દિગ્વિજય કર્યો. આખું ગ્રામ તેની પાછળ ચેલું થઈ ગયું; દરેક નર ને નારી તૈલપને શરપ આપવા લાગ્યા; દરેક જણ મુંજ ખરે તેવી બાધા લેવા બેઠાં.

પણ આ વખત તૈલપ છેતરાય તેમ ન હોતો. મૃણાલ પર, મુંજ પર, મુંજની સાથે બોલે તેના પર સખત પહેર્યે રહેતો, અને શબ્દેશબ્દ તૈલપને કાને જતા. તૈલપને થીમે થીમે મહાવરાજના અમલદારી વ્યક્તિત્વનું, અને યોતાની કથબેલી બાજુનું ભાન આવતું ગયું, અને જેમ જેમ ભાન આવતું ગયું તેમ તેમ મુંજને મારી નાખવાનો સંકલ્પ તે દૃઢ કરતો ગયો.

હઠેસે પીટાવી તેણે જગતને બહિર કર્યું કે સાતમે દિવસે સહવારે પાપાચારી મુંજને હાથીને પગે કચરવામાં

આવશે; અને આ વિજયમહોત્સવમાં ભાગ લેવા તેણે આખા દેશને નિમંત્રણ આપ્યું.

આખો દેશ દિગ્ગથઈ ગયો. હબ્બરો અન્તરમાંથી રોષના, તિરસ્કારના ઉઠ્ઠાણો બહાર પડ્યા, હબ્બરો અન્તરમાં આંસુ આવ્યાં, હબ્બરો નિઃશ્વાસો આ અન્યાયની સામે મૂગો પોકાર કરી રહ્યા.

પણ તૈલપનો સંકટપ નિશ્ચિત હતો. સાતમે દિવસે આખો દેશ રાજ્યભુવનના આગળના આંગાનમાં લેગો થયો. ચારે તરફ, બારીઓમાં અને છાપરે લોકોની ઠઠ મચી હતી.

વચ્ચે ખુલ્લી રાખેલી જગામાં એક મહોત્સવ ગજરાજ ડાવતો હતો. તેને નીશામાં ચક્રચૂર બનાવ્યો હતો. તેના પર એક અનુભવી મહાવત બેસી મહાં મુશ્કેલીએ તેને કાબૂમાં રાખતો હતો. હાથી લાલ આંખો વડે નગરજનોને નિહાળી રહ્યો હતો, ને થોડી થોડી વારે સૂંઠ લંબાવી અવાજ કરી પોતાનો ગુસ્સો બહાર કરતો હતો. મુંજ કારાગ્રહમાંથી નિકળીને આવ્યો. લોકોમાં શાન્તિ પ્રસરી રહી અને બધા એકીઠસે બેઠ રહ્યા.

હસીને મુંજે કહ્યું, “આ પહે તારો દિગ્વિજય પૂરો થયો.”

ગુસ્સામાં શુ કહેવું તે ન સૂઝતાં તૈલપ મૂગો રહ્યો. મુંજે પોતાનું તેજસ્વી મુખ ચારે તરફ ફેરવ્યું, હસ્યો. ને બધા સાંભળે એમ કહ્યું, “મૂર્ખ, કંઈ નજરે સૂઝે છે? અવન્તીના સિંહાસન પર સિંહસમો મારો ભોજ ગર્જે છે; સ્વનદેશમાં હીલ્લમ માડું વેર વાળવા તલસે છે. તારી પ્રજા તારી નથી રહી; મારી બની છે. વિજય કોનો—મારો કે તારો?”

“ હમણાં મારો હાથી તારો વિજય દેખાડશે. ” કહી
તૈલપ આગળ આવ્યો.

મુંજ ખડખડાટ હસ્યો.

“ એમાં તારો વિજય કે મારો ? તું મને નમાવવા માગતો
હતો; ને હું વગર નમે જીવન પૂરું કરીશ. તું નીતિનો
આડરખર ધારતો હતો; અત્યારે તેને છોડી રાજહત્યાનું પાપ
વહારે છે. વિજેતા કોણ-હું કે તું ? ”

મુંજનો અવાજ તિરસ્કારભર્યો તે મેદનીમાં ગાજી રહ્યો.

તૈલપે અકળામણમાં હાઠ કરડ્યા. તેની આંખમાંથી
વિષભર્યાં કિરણો કુટ્યાં.

“ સૈનિકો, પકડો એને. ”

“ શા માટે ? હું જ મારી મેળે ચાલ્યો. ” કહી ગજેન્દ્ર
સમાં ગૌરવભર્યાં ઠગ ભરતો તે ગજરાજ તરફ ચાલ્યો.

બધા જોઈ રહ્યા-આંખો ફાડીને. બધાનો શ્વાસ રૂંધાઈ
રહ્યો. મુંજ શાન્તિથી આગળ ચાલતો-પાછળ તૈલપ ને
ઓડા સૈનિકો આવતા.

યેલા હાથી આગળ આવી મુંજ ઉભો રહ્યો; ને તૈલપના
હુકમથી સૈનિકોએ તેની બેડી કાઢી નાખી.

બેડીઓ છુટી કે મુંજ ટક્કાર થઈ ઉભો રહ્યો; તેણે
ચોતાના કપાળ પર પડતા વાળ ઉઠા કર્યા; અને વિશાળ
ભાલથી આપતું મુખ લોકો તરફ ફેરવ્યું. તેની આંખમાં
નિહરતા હતી, ધૃથિવીની વલ્લભતાસૂચક તેજ હતું. તેના
હાઠ ઉપર મીઠું ગૌરવભર્યું હાસ્ય હતું.

લોહોને કમકમાં આવ્યાં. કેટલાંક સ્ત્રીપુરુષ રડવા લાગ્યાં. સૈનિકો હાઠ પર હાઠ બીડી કર્તવ્યપરાયણ થઈ રહ્યા.

“તૈલપ,” નીરાંતે મુંજે કહ્યું, “જે, માફ મૃત્યુ આખરે તો પૃથિવીવદ્ધલને શોભે એવું જ રચાયું.”

તૈલપ નિશ્ચલ હોઠે, ફૂરતાભર્યો ઉભો હતો. તેના હૃદયમાં નિરાશા પ્રસરતી હતી. તેને લાગતું હતું કે મરતાં મરતાં પણ મુંજ પોતાનો વિજયધ્વજ ફરકાવતો હતો. મુંજ જરા ખિન્ન થાય, તેની વદ્ધલતા જરા અદૃષ્ટ પામે તેની વાટ તે જોઈ રહ્યો હતો.

“ચાલ, નહિ તો સૈનિકોને જોડાવું.”

મુંજે એક તિરસ્કારભરી નજર તૈલપ પર નાખી ને હાથીની સૂંઠ પાસે જો ડગલાં અગળ ગયો.

ત્યાં જઈ તે ખેંચાઈને ઉભો.

તૈલપને જોઈતી તક મળી—“કેમ જલસાયો ?”

“પૃથિવીવદ્ધલ જલસાય તો પૃથ્વી રસાતળ જાય. ગાંડા, એ તો માત્ર એક વિચાર આવ્યો.”

“શો ?”

“એટલો જ” ગર્વથી મુંજે માથું ઉંચું કર્યું. તેની આંખો જરા સ્નેહભીની થઈ “કે બિચારી સરસ્વતીનું ઘરો શું ?”

“એટલે”

“લક્ષ્મી યાસ્વતિ ગોવિન્દે વીરશ્રી વીરવેદમનિ ।

મર્ત્ય મુંજે યશઃપુંજે નિરાલમ્બા સરસ્વતી ॥

(લક્ષ્મી તો ગોવિન્દને ત્યાં જશે, કીર્તિ જશે વીરસદન-
માં; પણ યશનો પુંજ મુંજરાજ મરતાં બિચારી સ્વસ્વતી
નિરાધાર થઈ રહેશે.)

એટલું કહી અનિવાર્ય તિરસ્કારથી તૈલપ તરફ પૂઠ કરી
તે હાથી તરફ ફર્યો. “ગજરાજ, રાજાઓમાં ગજ એવો
પૃથિવીવલ્લભ તારી પાસે આવ્યો છે.”

થોડી વાર વિચાર કરતાં, રમતો હોય તેમ હાથી સૂઠ
હલાવી રહ્યો, અને મુંજે તેને પંપાળ્યા કર્યો. આખરે શાન્તિ-
થી તેની સૂઠને તે વળગ્યો. ઉપરથી મહાવતે અંકુશ માર્યું.
હાથીએ સૂઠ વીંટી મુંજને ઉંચકી લીધો.

હાથીએ સૂઠનું ગુંછળું ઉંચુ કર્યું—નીચું કર્યું. અનેક
વાર તેની વચ્ચે હસતો, પ્રભાવભરી આંખો વડે ગર્વે દર્શાવ-
તો પૃથિવીવલ્લભ કાલીનાગ નાથતા શ્રીકૃષ્ણ સમો લોકોની
નિશ્ચલ ને સજલ આંખો અગાડી રમી રહ્યો. ગજેન્દ્રે ઘોષ
કર્યો ને સૂઠને એક ઝોક વધારે આપ્યો. પૃથિવીવલ્લભનો
વિજયઘોષ ગાળી રહ્યો; “જય મહાકાલ.”

લોકોમાં હાહાકાર થયો! મુંજ હાથીના પગ તળે અદૃષ્ટ
થઈ ગયો હતો. હાથીએ પગ મૂક્યો—ભાર લીધો—કચરાવાનો
અવાજ થયો, ને પગ ઉંચકી લીધો!

જમીન પર પૃથિવીવલ્લભનું શબ છુંદાઈને રોટલો બની
પડ્યું હતું !

(પૃથિવીવલ્લભ)

કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી

૧૨—આત્મકૃપા

શ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ જૂદાં જૂદાં છે, એવું શ્રુતિવાક્ય છે. ધર્મ એક ઉપદેશ કરે છે પણ ગરજ અથવા લાલસા પ્રાણીને બીજી બાબતોએ ખેંચે છે. શ્રેયસ્-કર્તવ્ય કહે છે કે ‘આપી દે-ત્યાગ કર’ પણ પ્રેયસ્ જરૂર-લાલસા કહે છે કે ‘લે, લેઈ રાખ, એ તારો હક છે, ત્યાં તારો અધિકાર છે.’ જગતમાં પોતાનો હક બજાવવો સહેલો છે; પરંતુ પોતાનો ધર્મ બજાવવો મુશ્કેલ અને દુર્લભ છે. વસ્તુસ્થિતિનો બરાબર વિચાર કરીશું તો બીજનો વૃક્ષ સાથે જે સમ્બન્ધ છે, તે જ સમ્બન્ધ ધર્મ અને વાસના વચ્ચે છે. આશ્ચર્ય તો એ જ છે કે સૌ ફળ ખાવાની વાસના રાખે છે; પરંતુ બીજ રોપાવવાને અથવા તેને પાણી પાઈ પોષવાને-ધર્મ બજાવવાને કોઈ તૈયાર હોતું નથી. ઈશ્વરી નિયમ એવો છે કે આપણે જે આપણા કર્તવ્યને વળગી રહીશું તો આપણા હક અને અધિકાર એની મેળે આપણી પાસે આવશે; પણ જે આપણે આપણા હકોને જ વળગી રહીએ તો બીજના મ્હોં સામે જોઈ બેસી રહેવાનું દુર્ભાગ્ય જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણા હકો નાબુદ થાય છે.

કર્તવ્ય અથવા ધર્મ ચાર પ્રકારના છે: પ્રથમ કર્તવ્ય ઈશ્વર સમ્બન્ધી, બીજું પ્રાણી માત્ર સમ્બન્ધી, ત્રીજું દેશ સમ્બન્ધી અને ચોથું પોતાની જાત સમ્બન્ધી. એ ચારે કર્તવ્યનો અન્તે એક કર્તવ્યમાં લય થાય છે. તે કર્તવ્ય પોતાનું, પોતાની જાત પ્રત્યેનું જ છે. જે પોતાની જાતનું

ઋણ પૂરેપૂરું પતાવે છે, તેનાં બાકીનાં ત્રણે ઋણ એની મેળે જ અદા થઈ જાય છે. એમ કહેવાય છે કે કૃપા ત્રણ પ્રકારની છે: ઈશ્વરકૃપા, ગુરુકૃપા, અને આત્મકૃપા. જેના ઉપર ગુરુકૃપા થાય છે તેના જ ઉપર ઈશ્વરકૃપા થાય છે; અને જેના ઉપર આત્મકૃપા થાય છે તેને જ ગુરુકૃપાનો લાભ મળી શકે છે. દાખલા તરીકે એક વિદ્યાર્થી નિશાળે જાય છે, પરંતુ તે પોતાનું કર્તવ્ય બરાબર બજાવતો નથી, તો તેના ઉપર ગુરુકૃપા કદી થતી નથી; પરંતુ જો તે જ છોકરો પોતાના પાઠ બરાબર તૈયાર કરે તો ગુરુકૃપા એની મેળે જ એના ઉપર થશે; અને ગુરુકૃપા થતાં ઈશ્વરકૃપા પણ એની મેળે જ થશે.

જેણે પ્રથમ આત્મસેવા કરી નથી તેનાથી દેશસેવા થઈ શકતી નથી. જે પોતાની જાતના હક પણ મેળવી શકતો નથી તે દેશસેવામાં શું ઉકાળવાનો હતો? જેણે એકાદ શાસ્ત્રનું પણ અધ્યયન કર્યું નથી, એકાદ કળાનું જેને ઉત્તમ જ્ઞાન નથી, જેણે કોઈપણ બાબતમાં પ્રવીણતા સમ્પાદન કરી નથી, કોઈ પણ હુન્નરઉદ્યોગમાં જેણે નિપુણતા મેળવી નથી પણ જે આખા દેશનો આગેવાન થવાની માત્ર બડાઈ મારે, તેનાથી દેશનું શું કલ્યાણ થઈ શકે? જેનામાં સત્ય ભરેલું છે તેણે કોઈ પણ બાબતમાં પ્રવીણતા મેળવી ન હોય તોપણ તે કંઈક ને કંઈક પણ દેશસેવા કરી શકશે એ વાત ખરી છે. કોલસા બળીને, લાકડાં કપાઈને અને વહાણો માણસોને પોતાના હૃદય પર ઉંચકી લઈ જઈને પણ દેશસેવા કરી શકે છે. તો શાસ્ત્રો ન ભણેલો અથવા હુન્નરકળા

ન શીખેલો મનુષ્ય પોતાની સત્ય લાગણીના બળથી કેમ દેશસેવા ન કરી શકે? પરન્તુ ફરક માત્ર એટલો જ છે કે તેની સેવાની તુલના કોલસા અથવા લાકડાંની સેવા સાથે જ કરી શકાશે. વળી પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે પ્રામાણિક માણસને તદ્દન કળાહીન પણ શી રીતે કહી શકાય? પ્રામાણિકપણુ એ પણ એક પ્રકારની પ્રવીણતા જ છે. એકાદ મનુષ્યે જેટલા પ્રમાણમાં પોતાનું, પોતાની જાત પ્રત્યેનું કર્તવ્ય બજાવેલું હશે અને જેટલા પ્રમાણમાં આધ્યાત્મિક અથવા માનસિક યોગ્યતા વધારી હશે, (દાખલા તરીકે એમ. એ. ની અથવા શાસ્ત્રીના દરજ્જાની યોગ્યતા મેળવી હશે) તેટલા પ્રમાણમાં જ તે સમાજનું ગાઢું ઉન્નતિને માર્ગે ઘસડી શકશે. એવા મનુષ્ય પોતાના સુધારાઓની બડાઈઓ ન હાંકે અથવા પોતાની દેશસેવાનું ઢોલ ન પીટાવે તોપણ ફક્ત તેને જોઈને અથવા તેનું સ્મરણ કરીને જ લોકો ઉત્સાહિત બને છે, અને ‘ આપણે પણ એમ. એ. થઈએ ’ ‘ આપણે પણ એવી યોગ્યતા મેળવીએ ’ એવી લાગણી તેમને પણ થઈ આવે છે. મનુષ્ય પોતાના આચરણથી જ લોકોને ઉપદેશ કરે છે અને દેશનું સામર્થ્ય વધારે છે.

દુષ્કર્મના કરનાર બુદ્ધિવાનવત્ વાતો કરે,
તોપણ કદી તે લોકનાં ઉંડાં હૃદયમાં ના ઠરે;
જન શુદ્ધ જો આચાર રાખી ઐતને ધારણ કરે,
તોપણ સરવ જન બોધ લેવા તીવ્ર આતુરતા ધરે.

જગત ઉપર ઉપકાર કરવાનો સર આઈઝેક ન્યુટનના મનમાં જ્યાલ પણ ન હોતો; પરન્તુ જેમ પતંગિયું દિવા

તરફ ખેંચાઈ દોડી જાય છે તેમ તે જ્ઞાનની પછવાડે પડે છે હોતો. તેણે ચોતાને જ ખાતર ચોતાનું કર્તવ્ય યોગ્ય રીતે બજાવ્યું, આત્મકૃપા મેળવી અને એ જ રીતે તે જગતનો કલ્યાણકર્તા થયો.

આખા જગતને ચક્રિત કરી નાખી તેને દોરવાની એ તમારી ઇચ્છા હોય તો જગતના સૌથી મોટા અને પાસેના ભાગરૂપ આપણા આત્માને પ્રથમ ઢંઢોળીને જાગ્રત કરો. તમે તમારા આત્માને ઢંઢોળશો તો આખી દુનિયા ઢંઢોળશે; ન ઢંઢોળાય તો હું જવાબદાર છું. જેટલે અંશે આપણે આપણી જાતને હલાવીએ એટલે અંશે આપણે જગતને બળ-ભાગવી શકીએ. કેટલાક લોકો સુધારે કરવાને માટે રાતદિવસ હજારો ચત્ત કર્યા કરે છે; પરંતુ તેમનાથી કંઈ જ થઈ શકતું નથી. બીજા કેટલાક એવા લોકો હોય છે કે તેઓના જીવતાં કે મૂઆ પછી તેમના સ્મરણાર્થે તેમના નામની લોકો પાઠશાળાઓ કાઢે છે, સંસ્થાઓ સ્થાપે છે અને હજારો સુધારાઓ અમલમાં મૂકે છે. હાજલા તરીકે ભુદ્ધ, શંકરાચાર્ય, નાનક, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી વગેરે એનું કારણ શું ? કારણ એ જ કે એ મહાત્માઓએ ચોતાની જાતનો જ સુધારો કર્યો હતો.

બ્યારે એકાદ જગાની હવા સૂર્યના તાપથી પાતળી થઈને ઉંચે ચઢે છે ત્યારે તે ખાલી જગા ભરી દેવાને માટે ચારે બાજુની હવા એની મેળે જ દોડી આવે છે. એથી કોઈ કોઈ વખતે વાવાઝોડું પણ થાય છે. એવી જ રીતે

જ્યારે એક મનુષ્ય ઈશ્વરી પ્રકાશ રૂપ ઉજ્જ્વલતાથી તમ થઈને ઉન્નત થાય છે ત્યારે તેની ઈચ્છા હોય કે ન હોય તોપણ તે જગતના લોકોની ઉન્નતિનું કારણ થઈ પડે છે.

ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, અભિમન્યુ, નામદેવ, ઇત્યાદિ નાના નાના છોકરાઓએ પણ ઈશ્વરપ્રાર્થના કરીને ભગવદ્દર્શન કર્યું તે તમે સાંભળ્યું જ હશે.

તમે કહેશો કે એ ગપ છે. રામ પૂછે છે કે તમારામાં વિશ્વાસ ક્યાં છે ? પરમેશ્વર તો સર્વવ્યાપી છે; પરંતુ આત્મકૃપા, આત્મશ્રદ્ધા, પૂર્ણ ભાવના એવી વસ્તુ છે કે તેના બળથી ઈશ્વર સાતમા તો શું પણ ચૌદમા આસમાનમાં હોય, નન્દન વનમાં, વૈકુંઠમાં, કૈલાસમાં કે તેની પણ પેલી મેર ગમે ત્યાં હોય તોપણ ત્યાંથી ખેંચી લાવી શકાય છે.

હા મનુષ્ય, તારામાં કંઈક એવું ઐશ્વર્ય અને અપરંપાર સામર્થ્ય છુપાએલું છે કે તે યોગ્ય રીતે પ્રકટ કરવાથી દેશ, વિશ્વ અને વિશ્વનાથને પણ પ્રસન્ન કરી શકાય છે. હા શરૂ થતી વસન્તના રમણીય પુષ્પ, તું પ્રથમ વિકાસને તો પામ. તારી તારા પ્રત્યેની આ દ્રવ્ય અદા કરવાથી બીજી સર્વ દ્રવ્ય એની મેળે જ અદા થઈ જશે અને કુદ્ર જન્તુથી લઈને આકાશનાં ઉડતાં પ્રાણીઓ સુધી સર્વ ખુશ થઈ જશે.

વિટંગનની હિન્મત મોટી હતી અને તેના મનના ભાવો ઉચ્ચ હતા તે પ્રમાણે તેને કૃણ મળ્યું. ઈચ્છા

પ્રમાણે જ ફળ મળે છે. જેવું મનમાં હોય તેવું મળે. જેવું
ચાવે તેવું લાણે.

ચીનમાં એક અતિથય ગરીબ વિદ્યાર્થી હતો. રાત્રે
વાંચવાને તેને દિવો કરવા તેલ પણ મળતું નહિ. તેથી
ચુપ્કણ પતંગિયાં એકઠાં કરી એક પાતળા મલમલના કટક
સાથે બાંધી ચોપડી ઉપર મૂકી તે તેના પ્રકાશથી વાંચતો.
કેઇએ તેને પૂછ્યું, “આટલી બાંધી મહેનત શા માટે
કરે છે ? ચીન દેશનો વજીર થવાનો છે કે શું ?”

છોકરે જવાબ આપ્યો, “સામર્થ્ય અને જ્ઞાનનો સ્વામી
ઇશ્વર છે. તેનો કાયદો ખરો હશે તો ખરેખર એક દિવસ
હું ચીનનો વજીર પણ બનીશ.”

ચીનનો ઇતિહાસ વાંચો. એક દિવસ એવો આવ્યો કે
એ જ છોકરો ચીનનો મુખ્ય પ્રધાન બન્યો.

“તજડીરા આળ હયાત” નામના ગ્રંથમાં પ્રોફેસર
આબ્દે એક વિચિત્ર વાત લખી છે. એક દિવસ એક
ભાટે લખનૌના નવાબ અને તેના સરદારોને પોતાનાં
કવિતોથી ખુશ કર્યા. તેથી નવાબ પોતાના મહેલમાં મોઢો
જઈ શક્યો. બેગમે મોઢું થવાનું કારણ પૂછતાં નવાબે કહ્યું
કે “ઘણાં જ સરસ અને અદ્ભુત કવિતો અને રણગીતો
સાંભળતાં અમે બેઠા હતા.” એ સાંભળી એ કવિતો પોતે
પણ સાંભળવાની બેગમે ઇચ્છા બતાવી.

બીજે દિવસે બેગમ ચક્ર નખાવી બેઠી અને ભાટને
બોલાવ્યો. ભાટના ગાયનથી બેગમ ઘણી જ ખુશ થઈ અને

તેણે નવાળને અરજ કરી કે “એ ભાટને એક ચોરડી આપી મારા મહેલમાં જ રહેવા દો.” ભાટે વિચાર કર્યો કે મહેલમાં રહેવાથી દરરોજ બેગમનું મુખદર્શન થઈ શકશે, પરંતુ નવાળને કદાચ આ વાત જમશે નહિ, તેથી કંઈક યુક્તિ કરવી કે જેથી નવાળ આ બાબતમાં નાપસંદગી ન બતાવે. એમ ધારી અને નવાળને વિચારમાં પડેલો નેઘ તે બોલ્યો, “હું બધી બાબતમાં હોશિયાર છું; પરંતુ માત્ર એક જ મોટી ખોટ છે અને તે એ જ કે મને બિલકુલ દેખાતું નથી. હું આંખે છેક આંધળો છું.”

ભાટની યુક્તિ બરાબર પાર ઉતરી. નવાળનો અદેશો દૂર થયો અને મહેલમાં એક ચોરડી આપવાનો હુકમ કર્યો. એ લુચ્ચા ભાટે એવી દૃષ્ટિ બુદ્ધિથી એ ગપ મારી હતી કે એથી મહેલમાં રહીને દરરોજ બેગમનું મોહું નેઘ શકાશે; પરંતુ લુચ્ચાઈ આખરે લુચ્ચા સિવાય બીજા કોઈને ફસાવતી નથી. ખાડો ખોદે તે જ પડે. નીચ કામમાં વિજય મળવો એ ઝેરી મદિરાનું પાન કરવા તુલ્ય છે.

એક દહાડો તે ભાટને શૌચ જવું હતું. એક દાસી પાસે તેણે પાણીનો લોટો માગ્યો. દાસી બોલી, “ચોરડીમાં લોટો નથી. તે ક્યાંથી લાવું?”

ભાટને બહુ જ ઉતાવળ હતી. તેનાથી રહેવાયું નહિ; તેથી તે અસાવધપણે એકદમ બોલ્યો, “ઓ પેલો લોટો પડ્યો. દેખતી નથી?”

ઢાંજ ક્યાં સુધી ચાલે? ભાટનું કહેવું સાંભળતાં જ દાસી બેગમ પાસે દોડી ગઈ અને બોલી, “આ ભાટ મૂંગો

આંધળો નથી એ તો દેખતો છે. એ તો રડ્યો જાયો
જોઈને આંધળો હાવાનો ઢોંગ કરે છે.”

તે જ દહાડે મહેલમાંથી તેને હાંડી કહાડવામાં આવ્યો.
અને બીજે દિવસે તે ખરેખરે જ આંધળો થયો ! કેવું
રોડકડું ઇનામ મળ્યું ! જેવું બોલશો અથવા મનમાં લાવશો
તેવું જ તમારે થવું પડશે.

ઘણાઓએ જોયું હશે કે કેટલાંક છોકરાં આંખો મીચી
આંધળાનો ઢોંગ કરી ચાલે છે. એ જોઈને તેમની માતાઓ
તેમને મારે છે અને ગુસ્સે થઈ કહે છે કે મનમાં શુભેચ્છા
રાખો. આંધળાનો વેશ લેશો તો આંધળા બનશો.

“કૃષ્ણ કૃષ્ણ મેં કરતી થી તો મેંહી કૃષ્ણ હો ગઈ ?”
એમ જે કહ્યું છે તે તદ્દન ખરું છે.

આપણે જોયું કે આંધળાના ઢોંગથી આંધળો, પ્રધાન-
પદની ઇચ્છાથી પ્રધાન અને લૉર્ડ મેયર થવાની અભિલાષા
રાખવાથી મનુષ્ય લૉર્ડ મેયર બની જાય છે; પરંતુ આપણું
કર્તવ્ય બજાવવાને અને ઉન્નત થવાને આપણામાં વિચારની
પવિત્રતા, અદ્ભુત હિમ્મત, શુભ સંસ્કાર, પવિત્ર લાવ,
‘હું બધું કરી શકું એવો છું.’ એવો આત્મવિશ્વાસ,
અમર્યાદ મહત્વાકાંક્ષા અને ધૈર્ય, એ ગુણો હોવા જોઈએ.

અદ્ભુત હિમ્મત અને ઉદાત્ત વિચારોનો અર્થ એવો
નથી કે આપણે જ મોટા તિસ્મારમાં છીએ અને બીજા

કંઈ ગણતરીમાં નથી ? સદ્ગુણી અને શ્રેષ્ઠ થવું હોય તો બીજાના સદ્ગુણ અને શ્રેષ્ઠતાને માન આપવું જોઈએ. ભગવાન ખુદ કહેતા હતા કે “ જે જેવી ભાવના રાખશે તે તેવો થશે.”

આ સિદ્ધાન્ત ઉપર બરાબર વિચાર કરો. જે દોષ આપણે બીજાનામાં શોધીએ છીએ તે આપણા પોતાનામાં લાવીએ છીએ. રામ કહે છે કે જો તમારે તમારું હિત સાધવું હોય તો બીજાના દોષ શોધવા છોડી દઈને તમારી મનોભૂમિમાં પ્રામાણિકપણું અને સદ્ગુણ સિવાય બીજા કંઈ જ વિચાર પેસવા દેવા નહિ.

એકાદ દેવળના ઘુમ્મટમાં એમ આપણો જ અવાજ ઘુનીને પાછો આવે છે તેવી રીતે આ આકાશ રૂપી ઘુમ્મટ નીચે આપણા જ વિચારો પાછા આવીને આપણા ઉપર અસર કરે છે, અને તેને જ આપણે નસીબ કહીએ છીએ.

તમારા કાળુમાં ન હોય એવા પ્રારબ્ધથી જ બધું થતું હોય તો શાસ્ત્રોએ વિધિનિષેધક વાક્યોને જગા જ આપી ન હોત. જો એમ જ હોત કે બધું પ્રારબ્ધના જ હાથમાં છે, તમારા હાથમાં કંઈ નથી, તો ‘ આ કર અને પેલું કરતો નહિ ’ એમ શાસ્ત્રો શા માટે કહેત અને એ જવાબદારી ક્યા ન્યાયે તમારા ઉપર નાખત ?

તમારામાં એટલી શક્તિ છે કે જે ચાહે તે કરી શકે.

જે પોતાને મદદ કરવાને તૈયાર છે તેને મદદ કરવા ઈશ્વર સદા તૈયાર છે એ એક ઈશ્વરી નિયમ છે. જ્યારે મનુષ્ય પૂર્ણ અધિકારી બને છે ત્યારે તેના હક પોતાની મેળે જ તેને શોધતા આવે છે એ એક અચૂક ઈશ્વરી નિયમ છે. જો અહીં આં અગ્નિ સળગતો હોય તો ઓકિસજન વાયુ અહીં ખેંચાઈ આવવો જ જોઈએ. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે “પ્રથમ લાયક થાઓ; પછી ઇચ્છા કરો.” પરંતુ રામ કહે છે કે “તમે ફક્ત લાયક જ બનો, એટલે ઇચ્છા નહિ કરો તોપણ તમારે યોગ્ય બધું જ તમને પ્રાપ્ત થશે.”

(સ્વામી રામતીર્થ: ગ્રંથ ૧)

સ્વામી રામતીર્થ

૧.૩-વિદ્યાર્થી જીવનમાં એક પ્રસંગ

“નારણદાસ, તમારો નિબન્ધ ચોથા ધોરણના વિદ્યાર્થીને શરમાવે એવો છે. તમે કોઈ દિવસ મેટ્રિકમાં પાસ થઈ શકો એમ લાગતું નથી. તમારા માબાપના વિના કારણ એવા પૈસા બગાડવા કરતાં નિશાળ છોડી કંઈ ધંધે લાગો તો વધારે સારું. તમારા પિતાને હું આજે ચિટ્ઠી લખવાનો છું. તમારા જેવા છોકરા અમારી સ્કૂલમાં હોય એ અમારે શરમાવા જેવું છે. તમે ઘેર એક કલાક પણ વાંચવાની તસ્દી લેતા હશે એવું મને લાગતું નથી. કોઈ પણ કામને માટે તમે લાયક હો એવું મને જણાતું નથી.”

હેડમાસ્તરનો આ પ્રમાણે ઠપકો સાંભળી નારણદાસની આંખમાં આંસુ ભરાયાં. એ પાછલી બેન્ય ઉપર બેઠેલો હતો તેથી એ જ બેન્ય પર બેઠેલા બે ત્રણ મિત્રો સિવાય કોઈએ બહુ નહિ. હેડમાસ્તરે ચિટ્ટી લખી નારણદાસના પિતાનું સરનામું પૂછ્યું. નારણદાસ નીચું જોઈ ધીમેથી સરનામું બોલી ગયો. સરનામું કરી પત્ર એક છોકરા સાથે નિશાળના કલાર્કને મોકલાવ્યો અને સિપાઈ સાથે પહોંચાડવા સૂચના કરી. નારણદાસના પિતાનો સ્વભાવ બહુ કડક હતો. પરીક્ષા પાસે આવેલી તેથી એ પોતાના મિત્રની સાથે વાંચતો હતો. મિત્રને ઘેર આ પ્રમાણે રહેવાનું થતું હતું તેથી એના અભ્યાસ સમ્બન્ધી પિતાને કંઈ માહિતી ન હોતી. પોતે સખત મહેનત કરતો, પણ મૂળથી અભ્યાસ કાચો રહેલો એટલે એ મહેનતનો બદલો જૂજ મળતો. વર્ષોવર્ષ પ્રમેશન મેળવી ઉપલા ધોરણમાં ચઢતો ગયો તેમ તેમ પરીક્ષામાં માર્ક ઓછા આવતા ગયા. છેક નીચલા ધોરણમાંથી પૂરેપૂરું સમજ્યા વગર ગોખી નાળવાની ટેવ પડી હતી. આગળ જતાં આવો અભ્યાસ વધારે ને વધારે નિરુપયોગી થતો ગયો અને મેટ્રિકમાં ગયા પછી તો અન્તે બધી મહેનત નિષ્ફળ જતી. આવી સ્થિતિમાં હેડમાસ્તરનો પત્ર મળશે એટલે પોતાની સાચી વાત પિતા માનશે નહિ એવી એને ખાતરી હતી. નિશાળ છોડવાનો વખત એને નજીક આવતો જણાયો.

કલાર્કની રજા પડી એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ જૂદી જૂદી પ્રવૃત્તિમાં રોકાયા. કોઈ રમતા હતા, કોઈ નાસ્તો કરતા હતા.

કેટલાક ચોતાના મિત્રો સાથે વાતો કરતા આમ તેમ ફરતા હતા. નારણદાસ એકલો, એક ખૂણે પડતી જગા ઉપર જઈ ઉભો રહ્યો. નિશાળના લગ્ય મકાનનું છેદું દર્શન કરતો હોય એવી એના મનની સ્થિતિ હતી. સરસ્વતીના મંદિરના અવલોકનથી આજે એને તૃપ્તિ થતી હોય એમ જણાતું ન હોતું. એની દૃષ્ટિ કોઈ વાર દૂર રમતા બાલમિત્રો તરફ જતી અને કોઈ વાર નિશાળના મકાન ઉપર ઠરતી; વચ્ચે કોઈ કોઈ વાર કામ પ્રસંગે આમ તેમ જતા માસ્તર તરફ શૂન્ય દૃષ્ટિ પડતી હતી.

બાલમિત્રોના ત્યાગથી એને ખેદ થતો હતો. નિશાળનો ત્યાગ એને અસહ્ય લાગતો હતો. એના હૃદયમાં માસ્તરને માટે સ્થાન ન હોતું. માસ્તર પ્રત્યે એને કંઈ દ્રેષ ન હોતો; કાચી બુદ્ધિના છોકરાઓ માફક તેમનો ગુસ્સ અનાદર એ કદી કરતો નહિ. માસ્તર તરફ માનની દૃષ્ટિથી એ જોતાં શીખ્યો હતો, પણ સ્નેહની દૃષ્ટિથી ગુરુ પ્રત્યે જોવાની એને ટેવ ન હોતી. એમ કરવાનું અણશીખવ્યું શિક્ષણ જવલ્લે જ નિશાળમાં મળે છે.

આવી સ્થિતિમાં ચોતાના પાછલા ધોરણના એક શિક્ષક ઉપર નજર પડી. એમને જોતાં જ એને એમ લાગ્યું કે નિશાળ છોડતા પહેલાં એમને તો મળવું જોઈએ. આ વિચારમાં એ માસ્તર ઉભા હતા ત્યાં તે ગયો. અને સલામ કરી ઉભો રહ્યો. માસ્તરે સલામ કરતાં પૂછ્યું, “કેમ નારણદાસ, તું આટલો ઉદાસ કેમ દેખાય છે? તબિયત તો સારી

રહે છે ને ? પરીક્ષા પાસે આવે છે માટે અતિશય મહેનત કરી શરીર બગાડતો નહિ.”

નારણદાસથી ઉત્તર વાળી શકાયો નહિ, અત્યાર સુધી બાળી રાખેલાં અશ્રુ એક સતત ચાલતા પ્રવાહની માફક વહેવા લાગ્યાં. સ્નેહથી જે કાર્ય કરી શકાય તે લયથી નથી કરી શકાતું. બાલહૃદયમાં સ્નેહના અંકુર મૂકવા અને એ સ્નેહની બદ્ધ અસરથી બાલકોને કર્તવ્યમાં પ્રેરવાં એ જ શિક્ષણનું સાર્થક એવું માસ્તર માનતા હતા અને એમની એ માન્યતાને એમનું વર્તન અનુમોદન આપતું. તેમણે નારણદાસની પીઠ પર હાથ મૂકી એને શાન્ત થવા કહ્યું. મહામુશ્કેલીથી જરા શાન્ત થઈ નારણદાસે પોતાની સર્વ હકીકત કહી. માસ્તરનો તેમજ પોતાના પિતાનો એવો અભિપ્રાય છે કે પોતે કંઈ પણ કામને માટે લાયક નથી, એ પણ જણાવ્યું અને બોલ્યો, “બધા કહે છે એ ખરું લાગે છે. મારી પણ એવી ખાત્રી થાય છે કે હું કંઈ કરી શકું એમ નથી.”

માસ્તરે જવાબ આપ્યો, “નારાયણદાસ, તું તારો અભ્યાસ મૂકી દઈ કંઈ પણ કામ લાગે તેમાં મને વાંધા જેવું લાગતું નથી. બીજે કોઈ ઠેકાણે તું કદાચ વધારે સુખી થશે. ભણીને બાર પન્દર રૂપીઆની નોકરીને માટે કોઈ મારવા કરતાં આપણા વિદ્યાર્થીઓમાંથી થોડા બીજે રસ્તે દોરાય એ પણ ઇચ્છવા જેવું છે. મને ફક્ત એટલો જ થાય છે કે તું આત્મશ્રદ્ધા બોધને નિશાળ છોડે

છે. ખરા જ્ઞાનથી કામ કરવાની શક્તિ અને યોગ્યતામાં ઉમેરો થવો જોઈએ તેને બદલે તું તારી શક્તિમાં વિશ્વાસ જોઈ જોડો. જે સંજોગથી આ પરિણામ આવ્યું તે બેશક અનિષ્ટ કહેવાય અને જે માણસોએ તું નાલાયક છે એવી તારી માન્યતાનું બીજ મૂકી પોષ્યું તે સર્વ દોષને પાત્ર છે. તારા પિતાએ તારી એવી ખાત્રી કરી આપી હોય તો તેમની મોટી ભૂલ થઈ છે અને તારા માસ્તરોએ તારી આ નિર્માલ્ય કલ્પનાને નાશ ન કરી એ તેમની પણ ભૂલ કહેવાય. દુનિયામાં સામાન્ય કાર્ય સૌ કોઈ કરી શકે છે. થોડીઘણી બુદ્ધિ તો સૌમાં છે. યોગ્ય રીતે ખીલવીએ તો બુદ્ધિ ખીલી શકે. ખંત અને પ્રયાસથી કરવા ધારીએ તે કરી શકાય. મારો વિચાર એવો છે કે હવે થોડા મહિના તારો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો. તારી શ્રદ્ધા હળી ગઈ છે તેને ઠેકઠેણે લાવવા મહેનત કર, પછી સ્કૂલ છોડવાને કંઈ વાંધો નથી. બીજું કંઈ કામ તું કરશે તો હું તો ખુશી થઈશ, પણ આવી રીતે નિશાળ છોડવી એ ઇષ્ટ નથી. જા, હું હેડમાસ્તરને વિનંતિ કરીને તારા પિતાને લખેલો પત્ર મોકલવાનું બંધ રખાવું છું.

નારણદાસને એ માસ્તર માટે પૂજ્યભાવ અને પ્રેમની લાગણી હતી. એ યોતે તેમજ તેના સહાધ્યાયી મિત્રો સૌ કોઈ તેમને યોતાના વડીલ બંધુ તરીકે, સાચા મિત્ર તરીકે ગણતા. માસ્તરની સલાહ પ્રમાણે કરવાનું નારણદાસે સ્વીકાર્યું; અભ્યાસમાં કંઈ અડચણ નહોતી તો પ્રસંગેપાત મજી ખુલાસા લેવાની પણ સૂચના માસ્તરે કરી હતી.

જે માસ્તરનો કલાસ છોડ્યા પછી શિક્ષક અને શિષ્ય તરીકે બેને મળવાનો પ્રસંગ ન હોતો તે માસ્તરના સ્નેહી હૃદયે નારણદાસમાં નવું જળ મૂક્યું. તેને પોતાનું કાર્ય કરવાની નવી શક્તિ આપી. નારણદાસને અભ્યાસ પહેલાંના જેવો સખત લાગ્યો નહિ. પોતે સમજી શકશે એ દૃષ્ટિથી વાંચતાં, વણું જે પહેલાં સમજી શકાતું ન હોતું તે સહેલાઈથી સમજવા લાગ્યું. બે મહિના પછી નારણદાસ માસ્તરને ઘેર મળવા ગયો અને બોલ્યો, “સાહેબ, હવે મને અભ્યાસમાં આનન્દ લાગે છે. પહેલાં હું મહેનત કરતો હતો પણ તેમાં મને કંટાળો લાગતો હતો; હવે એવું થતું નથી; બે કલાક બોલું વાંચું છું તો પહેલાં કરતાં સારો અભ્યાસ થાય છે. જો તે દિવસે હું આપને મળ્યો ન હોત તો કોણ જાણે શું મરિણામ આવ્યું હોત; હેડમાસ્તર સાહેબે મારા પિતા પર જરૂર ગ્રિફી મોકલી હોત. હવે આ વર્ષે નહિ તો આવતે વર્ષે મેટ્રિક પાસ થઈ શકીશ.”

માસ્તરે પૂછ્યું, “પછીથી શો વિચાર?”

નારણદાસે જવાબ આપ્યો, “પછીથી તો નોકરી લેવી જ પરશે. આગળ અભ્યાસ થઈ શકે એવી મારી સ્થિતિ નથી.” માસ્તર કહે, “નારણદાસ, એમાં બહુ દિલગીર થવા જેવું નથી. આગળ અભ્યાસ પણ નોકરીને માટે જ કરવાનો છે. હિન્દુસ્થાનમાં વહિલાત અને સરકારી નોકરી એ બે જ સામાન્ય રીતે આપણી દૃષ્ટિ સમીપ દેખાય છે. આગળ અભ્યાસ ન કરતાં આટલેથી જ તારો અભ્યાસ બંધ કરવો

પડે એમ છે તે એક રીતે સારી વાત છે. તું બી. એ. સુધી અભ્યાસ કરી પચાસ રૂપિયા કમાઈ શકે એવી સ્થિતિમાં આવે તો સરકારી નોકરીને માટે જેમ બીજાને થાય છે તેમ તને પણ કંઈક મોહ થશે. મેટ્રિકથી બન્ધ રાખ્યા પછી સરકારી નોકરીમાં ફક્ત બાર પન્દર રૂપિયા મળી શકે એટલે એનો મોહ તને રહેશે નહિ. તું બીજે ધંધે સહેલાઈથી વળગી શકશે. બીજા કોઈનું નહિ તો તારા કુટુંબનું કલ્યાણ કરી શકે એવી સ્થિતિ લવિષ્યમાં તને કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ? જો તારી ઈચ્છા હોય તો મારા એક વ્યાપારી મિત્ર ઉપર તને પત્ર લખી આપું. એમને ત્યાં તને નોકરીમાં રાખી કામ શીખવશે. જો ત્યાં જવાનો વિચાર હોય તો હવે તારો અભ્યાસ બન્ધ કરવામાં કંઈ વાંધા જેવું મને લાગતું નથી. તું જે આત્મશ્રદ્ધા યોધ બેઠો હતો તે પાછી આવી એટલે બસ. એજ બહુ અગત્યનું હતું.”

નારણદાસ કહે, “સાહેબ, પાસ થઈને જાઉં તો વધારે સાડું નહિ ?” માસ્તર કહે, “મને એ બહુ મહત્ત્વનું નથી લાગતું. પછી સરકારી નોકરીનો મોહ ન છૂટતો હોય તો જૂદી વાત. મારા વિચાર પ્રમાણે તો મને એ ઘેલછા લાગે છે. પાનબીડી વેચનાર અને ચૂની દુકાન માંડનાર વીસ પચીસ રૂપિયા સહેલાઈથી કમાય છે. આપણે એ હલકું કામ ગણીએ છીએ અને બાર રૂપિયાની નોકરીમાં મોટાઈ માનીએ છીએ. મદ્રાસના મેટ્રિક તો ટપાલના કાગળ વહેંચવાની નોકરીને પણ સ્વીકારે છે. આપણે પણ એવું જ કરીશું.

વ્યાપારીને ત્યાંની નોકરીમાં ફેર એટલો જ કે પ્રસંગ આવે ત્યાંથી શ્રેય થઈ શકે છે.”

નારણદાસે ચીફ મુખાઈ જવાનું કબુલ કર્યું. એ ત્રણ મહિના તો કંઈ ગોઠ્યું નહિ. પછી ધીમે ધીમે કેળવાઈ ગયો. વર્ષ આખરે માસ્તર ઉપર એનો કાગળ આવ્યો તેમાં નીચે પ્રમાણે લખેલું હતું:—

શિરછત્ર ગુરુજી,

આ પત્ર વાંચી આપને જરૂર આનન્દ થશે. આપની સલાહ પ્રમાણે હું જ્યારે પ્રથમ અત્રે આવ્યો ત્યારે મને એમ આશા ન હોતી કે આટલા ટુંક સમયમાં આવો પત્ર લખવાનો પ્રસંગ આવશે. શરૂઆતમાં મને એમ પણ લાગ્યું કે સરકારી નોકરીનો મોહ લોકોને હોય છે તે મોહ કદાચ ખોટો નહિ હોય. કેઈ વ્યાપારીને ત્યાંથી રજા મળે તો ભવિષ્યમાં શું થાય એ ચિન્તા પણ મને થતી હતી. હવે મને એમ થાય છે કે એ ચિન્તા કેવી અસ્થાને છે તે અનુભવ સિવાય અગર વ્યાપારના અનુભવીઓના સહવાસ સિવાય કદી સમજી શકાય એમ નથી.

પાનખીડી વેચનારની સાથે સરખામણી કરી આપે કહ્યું હતું કે દસ બાર રૂપીયાની અધમ નોકરીમાં આપણે આનન્દ માનીએ છીએ. આપનું આ વચન બહુ અયોગ્ય લાગ્યું હતું; હવે મને સમ્પૂર્ણ રીતે એ યોગ્ય લાગે છે. પ્રસંગ આવ્યે લક્ષાધિપતિ શેઠને માલની ગાંસડી હાથે ઉઠી

કરતા જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે મનમાં એમ થાય છે કે આપણો કેળવાએલો વર્ગ જ્યાં સુધી આ ધંધો હલકો અને આ નકામો એવી બ્રાન્તિથી કંઈ કાર્યનો આરંભ કરશે નહિ ત્યાં સુધી એમનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી.

ટપાલના સિપાઈની વાત આપે કહી હતી તે યાદ આવે છે. આવી નોકરી પણ ન મળી શકે એવો સમય જ્યારે આવશે ત્યારે જ આપણો કેળવાએલો વર્ગ બીજી દિશાએ કામ કરશે. ઈશ્વર એ સમય સત્વર આણો એવી પ્રાર્થના કરવામાં કંઈ ભૂલ નહિ થતી હોય એમ ધારું છું.

શેઠની મારા પર કૃપા છે. મારો પગાર આળીસ રૂપીઆ કર્યો છે. આપનો આશીર્વાદ, આપની સલાહ અને આપના લલામણુ પત્રને લઈને જ આ સૌ બન્યું છે. એટલું જ કહું છું કે જે રસ્તે આપે મને દોર્યો છે તે રસ્તે લવિષ્યમાં બીજાને દોરવા હું સતત પ્રયાસ કરીશ.

વિ. સેવક

નારણદાસના સવિનય પ્રણામ

(કેટલીક વાર્તાઓ)

હરિલાલ માણેકલાલ દેસાઈ

વ્યાપારીને ત્યાંની નોકરીમાં ફેર એટલો જ કે પ્રસંગ આવે ત્યાંથી શ્રેય થઈ શકે છે.”

નારણદાસે ચીટું સુખ્યાઈ જવાનું કબુલ કર્યું. એ ત્રણ મહિના તો કંઈ ગોઠયું નહિ. પછી ધીમે ધીમે કેળવાઈ ગયો. વર્ષ આખરે માસ્તર ઉપર એનો કાગળ આવ્યો તેમાં નીચે પ્રમાણે લખેલું હતું:—

શિરછત્ર ગુરુજી,

આ પત્ર વાંચી આપને જરૂર આનન્દ થશે. આપની સલાહ પ્રમાણે હું જ્યારે પ્રથમ અત્રે આવ્યો ત્યારે મને એમ આશા ન હોતી કે આટલા ટુંક સમયમાં આવો પત્ર લખવાનો પ્રસંગ આવશે. શરૂઆતમાં મને એમ પણ લાગ્યું કે સરકારી નોકરીનો મોહ લોકોને હોય છે તે મોહ કદાચ ખોટો નહિ હોય. કોઈ વ્યાપારીને ત્યાંથી રજા મળે તો ભવિષ્યમાં શું થાય એ ચિન્તા પણ મને થતી હતી. હવે મને એમ થાય છે કે એ ચિન્તા કેવી અસ્થાને છે તે અનુભવ સિવાય અગર વ્યાપારના અનુભવીઓના સહવાસ સિવાય કદી સમજી શકાય એમ નથી.

પાનખીડી વેચનારની સાથે સરખામણી કરી આપે કહ્યું હતું કે દસ બાર રૂપીયાની અધમ નોકરીમાં આપણે આનન્દ માનીએ છીએ. આપનું આ વચન બહુ અયોગ્ય લાગ્યું હતું; હવે મને સમ્પૂર્ણ રીતે એ યોગ્ય લાગે છે. પ્રસંગ આવ્યે લક્ષાધિપતિ શેઠને માલની ગાંસડી હાથે ઉઠી

કરતા જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે મનમાં એમ થાય છે કે આપણો કેળવાયેલો વર્ગ જ્યાં સુધી આ ધંધો હલકો અને આ નકામો એવી બ્રાન્તિથી કંઈ કાર્યનો આરંભ કરશે નહિ ત્યાં સુધી એમનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી.

ટપાલના સિપાઈની વાત આપે કહી હતી તે યાદ આવે છે. આવી નોકરી પણ ન મળી શકે એવો સમય જ્યારે આવશે ત્યારે જ આપણો કેળવાયેલો વર્ગ બીજી દિશાએ કામ કરશે. ઈશ્વર એ સમય સત્વર આણે એવી પ્રાર્થના કરવામાં કંઈ ભૂલ નહિ થતી હોય એમ ધારું છું.

શેઠની મારા પર કૃપા છે. મારો પગાર આળીસ રૂપીઆ કર્યો છે. આપનો આશીર્વાદ, આપની સલાહ અને આપના ભલામણ પત્રને લઈને જ આ સૌ બન્યું છે. એટલું જ કહું છું કે જે રસ્તે આપે મને દોર્યો છે તે રસ્તે ભવિષ્યમાં બીજાને દોરવા હું સતત પ્રયાસ કરીશ.

વિ. સેવક

નારણદાસના સવિનય પ્રણામ

(કેટલીક વાર્તાઓ)

હરિલાલ માણેકલાલ દેસાઈ

૧૪—ખાજીપ્રભુ દેશપાણડે

સિદ્ધી જોહર એક કસાએલો વીર હતો, તેણે કોઈ પણ વખત પૂઠ ખતાવી ન હોતી. તેથી બાદશાહે તેને શિવાજી મહારાજ ઉપર ચઢાઈ કરવા મોકલ્યો હતો, ને અબુલફઝને તેની મદદે જવા કહ્યું હતું. ઘણી મોટી સેના લઈને સિદ્ધી જોહર તથા અબુલફઝ પન્હાદગઢની તળેટીમાં શિવાજી મહારાજની તપાસ કરતા આવી પહોંચ્યા. આ વખતે મહારાજ ગઢમાં હતા. આ જખર સિદ્ધી જોહરને મળી કે તરત જ તેણે ગઢને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધો, અને બહારની જખર અન્દર ન જાય તેનો સમ્પૂર્ણ જાપ્તો રાખ્યો.

આ વખતે કિલ્લામાં જખર પડી કે શત્રુઓએ કિલ્લો ઘેરી લીધો છે. મહારાજને કેવી રીતે બચાવવા તેનો વિચાર સર્વ કરવા લાગ્યા. સિદ્ધી જોહરની વીરતા મરાઠાઓને જરાખર વિદિત હતી, તેથી તેઓ સમજવા લાગ્યા કે આ વખતે શિવાજી મહારાજ શત્રુના હાથમાં સપડાઈ ગયા. મહારાજને પોતાના જીવની દરકાર ન હોતી. શત્રુઓનો નાશ કેવી રીતે કરવો તેનો જ તે વિચાર કરતા હતા. તે સારી પેઠે જાણતા હતા કે જ્યાં સુધી હું બહાર નહિ નિકળું ત્યાં સુધી શત્રુનો પરાભવ થનાર નથી. તેથી તેમણે પોતાના વિશ્વાસુ સરદારને બોલાવીને પૂછ્યું કે “આપણે આપણે બચાવ કેવી રીતે કરવો ? શત્રુઓ કિલ્લામાં આવી

શકવાના નથી એ વાત નક્કી છે, પણ આપણે કિલ્લામાં રહીશું ત્યાં સુધી તેઓનો પરાજય કરી શકીશું નહિ.” આખરે ઘણો વિચાર કરી નક્કી કર્યું કે મહારાજે રાંગણાના કિલ્લામાં જતા રહેવું. બાળપ્રભુ દેશપાણ્ડે સૌથી પહેલા વર્ગનો વિશ્વાસુ સરદાર હતો; તેથી તેણે આવા કઠિન વખતમાં પણ શિવાજી મહારાજ સાથે જવાની હઠ કરી; શિવાજીએ તેની હઠ જોઈ તેને સાથે લીધા.

થોડી સેના લઈ મહારાજે રાત્રે પન્હાલનો કિલ્લો છોડ્યો. આની ખબર સિદ્દીને પડી તે અણુલક્ષ્મણને જગાડી, મોટું સૈન્ય લઈ મરાઠાઓને પકડવા તેમની પાછળ પડ્યો. જ્યારે શિવાજી અને બાળપ્રભુને ખબર પડી કે શત્રુઓ તેમની પાછળ પડ્યા છે, ત્યારે તેઓ એક બીજામાં ઉભા રહ્યા. તેઓ જાણતા હતા કે શત્રુની મોટી સેના સામે તેમનાથી ઘણું શકવાનું નથી; પણ બાળપ્રભુને વિશ્વાસ હતો કે આ ઘાટીમાં શત્રુઓને રોકી શકાશે; અને તેટલી સુદૃઢતા મહારાજ રાંગણાના કિલ્લામાં સહીસલામત પહોંચી જશે; તેથી તેણે મહારાજના ચરણને સ્પર્શ કરી કહ્યું, “મહારાજ, આપ અહીંથી જતા રહો, કારણકે એક એક ફાલુ એક એક યુદ્ધ ખરાખર જાય છે. હું થોડા સૈન્ય સાથે અહીં રહું છું, અને શત્રુઓને મારા પ્રાણ જતા સુધી આ ઘાટીમાં દાખલ થવા નહિ દઉં.”

શિવાજી મહારાજ બાળપ્રભુની વાતને મંજૂર થયા નહિ. તેના ગળામાં હાથ નાખી તે બોલ્યા, “બાળ, હું તમને

અધાંને છેડીને જવા ઇચ્છતો નથી. મારે માટે તમે અહીં મરો, અને પ્રાણ બચાવવા હું એકલો નાશી જાઉં એ કેમ અને ? હું કદી જઇશ નહિ.”

શિવાજી મહારાજનું આવું બોલવું સાંભળી તેમના અરણુ પકડી બાણપ્રભુએ કહ્યું, “મહારાજ, ‘સો મરો પણ સોનો પાળનાર ના મરો.’ એ કહેવત ખોટી નથી. માટે આપ સત્વર આટ્યા જાઓ. અત્રે વધુ રોકાવામાં માલ નથી. આપ જુઓ છે કે શત્રુ આવી પહોંચ્યા છે.” લાચાર થઇ બાણના ગળામાં હાથ નાખી મહારાજે કહ્યું, “રંગણના કિલ્લામાં પહોંચી તમારી મદદે લશ્કર મોકલીશ. ને સહી-સલામત પહોંચ્યો છું એ જણાવવા તોપના પાંચ અવાજ કરીશ.” એટલું કહી થોડાક અંગરક્ષક લઇ મહારાજ નિકળ્યા.

હવે બાણના જીવમાં જીવ આવ્યો. તેણે પોતાનાં માણસને એ ભાગમાં વહેંચી, ઘાટીની બન્ને બાજુ ઉભા રાખ્યા. તેમને ઉત્તેજિત કરવા તે આવેશથી બોલ્યો, “મારા વ્હાલા સૈનિકો, આપણા પર કેવી મોટી જવાબદારી છે તે તમે જાણો છો. તમારી સ્વામીભક્તિ જીવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે. શત્રુઓ તમારા કરતાં વધુ પ્રમાણમાં છે તો ભલે; તમારી તલવાર આગળ તે ટકી શકવાના નથી એવી મને ખાત્રી છે. માટે શત્રુઓને આજે જીરાજર બતાવી આપો કે મરાઠાઓ સત્યનિષ્ઠ ને નિમકહલાલ છે. શત્રુઓને સમજણ પાડો કે સિંહને પકડવો સહેલ છે પણ શિવાજીને પકડવો સહેલ નથી. આલો તૈયાર થાઓ, અને શત્રુનો પરાજય

કરો. જુવે, શત્રુ આવી પહોંચ્યા છે. તમારી દરેક જાણની આગળ આ બાળ છાતી કહાડી ઉભો રહે છે.” આમ કહી બકરાના ટોળામાં વાઘ તૂટે તેમ એ વીરરત્ન શત્રુ પર ફૂટી પડ્યો. મરાઠાઓએ પણ મરતાં સુધી શત્રુને આગળ નહિ વધવા દેવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. તેઓ પર્વતની અડગતાથી ઘાટીમાં ઉભા. અણુલક્ષ્મણે પહેલો હલ્લો કર્યો. પણ તે મરાઠાઓની સમશેર આગળ તે પાછો પડ્યો. બીજો હલ્લો સિદ્ધી જેહરે કર્યો તેમાં બાળને એ ઘા થયા, પણ તેના વીરત્વ આગળ સિદ્ધીને પાછા હંકવું પડ્યું. ત્રણ કલાક સુધી ભયંકર યુદ્ધ થયું. છતાં મહારાજને પહોંચ્યાનો બિલકુલ જવાબ આવ્યો નહિ; તેથી બાળને મનમાં ઘણી ચિન્તા થવા લાગી. એટલામાં શત્રુઓએ ત્રીજો હલ્લો કર્યો. આમાં બાળના ઘણા માણસો કપાઈ ગયા. ઉપરાન્ત તેને પણ દસવિસ ઘા પડ્યા. છતાં શત્રુઓથી એક ડગલું પણ આગળ વધી શકાયું નહિ. એટલામાં એક એવો ઘા બાળ ઉપર થયો, કે તેનો હાથ તેને મૂકીને ચાલ્યો ગયો. છતાં હિમ્મત ન હારતાં પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. દરમ્યાન ઘડાઘડ પાંચ અવાજ સંભળાયા. સાંભળતાં જ બાળના જીવને કળવળી. તેણે સિદ્ધીને કહ્યું, “મેં મારું કર્તવ્ય કર્યું છે. સ્વામીનો જીવ બચ્યો છે. હવે શરીરનું જે થવું હોય તે થાય. જેહર, જી, ખુશીથી જી, મેં મારા પ્રભુને સુખ રૂપે ધારેલા સ્થળે પહોંચાડી દીધા છે.” આટલું બોલી બાળ બેહોશ બની જમીન પર પડ્યો; તેના પ્રાણ શરીરનો ત્યાગ કર્યો.

જો શેઠ ત્રાજવાંશાહી હિસાબ કરે ને બદલો મળવાના ધરાદારથી જ માયા બતાવે, તો તેને નિરાશ થવાનો સમ્ભવ છે. માયા તે માયાને ખાતર જ બતાવાય તો બદલો વગર માગે પોતાની મેળે જ આવે છે. કહેવાય છે કે આપ મેળવતાં આપે જ મરવું જોઈએ, અને આપને રાખતાં આપ જાય છે. પલટણુ અને તેના સરદારનો દાખલો લઈએ. જો કોઈ સરદાર અર્થશાસ્ત્રના નિયમો લાગુ પાડીને પોતાની પલટણુના સિપાઈઓ પાસેથી કામ લેવા માગશે તો ધારેલું કામ તે નહિ કરી શકે. ઘણા દાખલાઓમાં જોઈએ છીએ કે જે પલટણુનો સરદાર પોતાના સિપાઈના સમ્બન્ધમાં આવે છે, તેઓની સાથે માયાથી વર્તે છે, તેમના લદાથી રીઝે છે, તેઓના દુઃખમાં ભાગ લે છે, તેઓના જનની રખવાણી કરે છે, ટુંકામાં તેઓની તરફ લાગણી ધરાવે છે તે સરદાર સિપાઈઓની પાસેથી ગમે તેવું અઘડું કામ હશે તે લઈ શકશે. ઐતિહાસિક દાખલા લેતાં આપણે જોઈએ છીએ કે જેમાં સિપાઈઓ સરદારને ચૂકાતા નથી ત્યાં ભાગ્યે જ લદાઈ છતાંએલી જોવામાં આવે છે. આમ સરદાર અને સિપાઈની વચ્ચે લાગણીનો સમ્બન્ધ એ ખરો સમ્બન્ધ છે. આમ છતાં, સરદાર અને સિપાઈઓની વચ્ચે લાગણીનો સમ્બન્ધ કદપવો જેવો રહેલો છે તેટલો કારખાનામાં મજૂરો અને શેઠ વચ્ચે કદપવો રહેલો નથી. લૂટાડોની ટોળીમાં સરદારની તરફ લૂટાડોની પૂરી લાગણી હોઈ શકે છે. ટોળીનો દરેક માણસ સરદારને માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરવાને તૈયાર હોઈ શકે છે; પણ કારખાનાના શેઠ નોકર વચ્ચે આવો

મહત્વના મુદ્રણોષો

(વગર કહો સમજી શકાય એવી નજવી ભૂલો અહીં સુધારી નથી.)

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૦	૧૭	મુદ્દર્ત	મુદ્દર્ત
૫૭	૧૩	બેઉકુદ્ધ	બેવકુદ્ધ
૬૦	૧૩	હોય છે	હોય છે
૬૭	૧૦	ભયથી	એ ભયથી
૯૦	૩	ચીદ્ધ	ચીદ્ધી લેધ
૧૪૯	૧	રાશીઓનાં	રાશિઓનાં
૧૫૩	૨૧	વર્ષે છે	વરસે છે
૧૬૧	૧૯	પ્રતિબિમ્બ	પ્રતિબિમ્બ
૧૭૭	૧૮	પાસે	સાથે
૨૨૧	૭	ભરોંસે	ભરોંસે
૨૬૨	૨૩	અહાણ	અહાણ
૨૮૧	૬૦	ખાત્રી	ખાતરી
"	"	પાધરે	પાદરે
૩૦૮	૬	અસમાની	આસમાની
૩૩૨	૨૨	વજર	નજર
૩૩૫	૧૧	તે	(કાઠી નાખો)
૩૩૯	૧	આશ્રમ	આશ્રય
૩૭૧	૨, ૪	ટિકેટ	ટિકેટ
"	૧૪	ભરોંસો	ભરોંસો
૩૭૮	૧૮	હવા	હતા
૩૮૦	૧૫	તેમણે મળવા બોલાવ્યા	તે મળવા ગયા.
૪૧૬	૧૦	જૂનાતમાં	જૂનાતમાં

પણ માલ પૂરો પાડવાનો છે. શીખવનાર પાદરીને રોટી મળી રહે છે, તેમ વેપારીને નફો પણ મળી રહે છે. પણ બેમાંથી એકેનો ધંધો પગાર અથવા તો નફો ઉપર નજર રાખવાનો નથી; બન્નેએ પગાર કે નફો મળે ત્યાં ન મળે તોપણ પોતાનો ધંધો-પોતાની ફરજ-બંધવવી ઘટે. આ વિચાર ખરો હોય તો વેપારી એ ઉત્તમ માનને લાયક છે. કેમકે તેનું કામ માલ સરસ પેદા કરવાનું અને પ્રજાને પોષાઈ શકે તેવી રીતે પૂરો પાડવાનું છે. તેમ કરતાં તેના હાથ નીચે એકડો કે હજારો માણસો હોય તેઓનું રક્ષણ કરવું, તેઓની સારવાર કરવી એ પણ તેનું કામ રહ્યું. આ કરવામાં બહુ ધીરજ, બહુ માયા અને ચતુરાઈ જોઈએ. અને જૂઠાં જૂઠાં કામ કરતાં તેને પણ બીજાઓની જેમ મરવું ઘટે. તો તે પણ પોતાનો જીવ પણ આપે. આવો વેપારી પોતાની ઉપર જમે તે સંકટ પડે, પોતે લિખારી થઈ જાય તે છતાં માલ ખરાબ નહિ વેચે અને બીજાને નહિ છેતરે. વળી પોતાના હાથ તળેના માણસો તરફ અત્યંત માયાથી વર્તે. ઘણી વેળા મોટાં કારખાનાંમાં કે વેપારમાં જે બુવાનિયાઓ નોકરી લે છે, તેઓ કેટલીક વેળા પોતાના ઘરખારથી દૂર હોય છે, એટલે ત્યાં તો શેઠને માળાપ બનવું પડે છે, અથવા તો શેઠ બેઠકાર રહે તો બુવાનિયા બગર માળાપનો થઈ પડે છે. એટલે પગલે પગલે વેપારીએ કે શેઠ પોતાના મનમાં એક જ સવાલ કરવો ઘટે છે અને તે એ છે કે: “ જેમ હું મારા દિકરાઓને રાખું છું તેમજ મારા નોકરોની તરફ વર્તન રાખું છું કે નહિ ? ”

સૌં—ભાઈ, તું જાણે છે કે કેટલાક લોકો કૃતજ્ઞ હોય છે ?

લૅં—પ્રોકિલસ—હા જી.

સૌં—એવું એના વર્તનમાં શું હોય છે કે એ લોકોને કૃતજ્ઞપણાનું વિશેષણ લગાડવામાં આવે છે, તે તું કહી શકીશ ?

લૅં—જી હા; આપણા ઉપર કોઈએ ઉપકાર કર્યો હોય, અને આપણી શક્તિ છતાં આપણે એનો બદલો ન વાળીએ તો કૃતજ્ઞ કહેવાઈએ.

સૌં—ત્યારે જે અન્યાયભર્યું વર્તન ચલાવે તેની પંક્તિમાં જ કૃતજ્ઞ લોકો આવે એમ થયું !

લૅં—મને તો એમ લાગે છે.

સૌં—વારુ; તને એમ લાગે છે કે નહિ કે જેમ આપણા દેશી ભાઈઓને ગુલામ કરવા એ અન્યાયી કૃત્ય છે, તેમ આપણા મિત્રો પ્રતિ કૃતજ્ઞ થવું એ પણ અન્યાય છે ?

લૅં—હું તો કહું છું કે દેશી કે પરદેશી, મિત્ર કે શત્રુ કોઈએ પણ આપણા ઉપર મહેરબાની કરી હોય, અને તેનો બદલો વાળવા આપણે પ્રયત્ન ન કરીએ તો આપણે અન્યાયી દરીએ.

સૌં—જો એમ હોય તો કૃતજ્ઞતા એ હાહાકારી અન્યાય જ કહેવાય !

લૅ૦—એશક.

સૌ૦—અને જેમ આપણા ઉપર થયેલી કૃપા વિશેષ, તેમ આપણી કૃતમ્મતા પણ વધારે ગણાય.

લૅ૦—મને એ વિષે શંકા જ નથી.

સૌ૦—વારૂ. હવે બાળકના ઉપર માબાપના જેટલા ઉપકાર છે તેટલા બીજા કોઈના હશે ખરા? સુખ અને મોક્ષ જે વડે મેળવી શકાય એવો મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત કરાવવામાં માબાપ જ મદદ કરે છે ને? દસ મહિના સુધી અનેક કષ્ટો વેઠી પોતાના ઉદરમાં એ જ સંભાળી રાખે છે ને? ગર્ભાની યોગ્ય વૃદ્ધિ થવા અનેક કરીઓ પાળી, પોતાની ખાવાપીવાની, હરવાફરવાની ઇચ્છા દાખી રાખી એ જ પોષણ કરે છે ને? એ વખતમાં એને ઉલટીઓ થાય છે, જીવ ગભરાતો હોય છે, એ સર્વ એ કોને માટે સહન કરે છે? જન્મ આપતી વખતે એનો જીવ જોખમમાં આવી પડે છે તે કોને માટે? જે ખોરાક પોતાનું શરીર પુષ્ટ કરવા વપરાય તેને એ પ્રેમથી દૂધ રૂપ કરી નાખે છે તે કોને માટે? જે બોલી શકતું નથી, નિશાની પણ કરી શકતું નથી, જેણે કાંઈ પણ પૂર્વઉપકાર કર્યો નથી એને ક્યારે ખાવાનું જોઈશે, ક્યારે સુવાડવો જોઈશે, ક્યારે કપડાં જોઈશે એની પોતાની મેળે કાળજી એ જ લે છે ને? એના મનદવાડમાં રાતદહાડો પડખામાં રાખી એ જ બેસી રહે છે ને? કેવળ ખવાડી પીવાડીને એમને સન્તોષ નથી થતો, પણ યોગ્ય વય થાય ત્યારે એનું શિક્ષણ ખરાબર થાય, એ

વિષે એમને જ ચિન્તા થાય છે ને ? મોટો થાય ત્યારે ધધે લાગવામાં એને મૂડીની મદદ કરવી પડશે એ વિચારથી કોણ કરકસર કરી દ્રવ્ય ભેગું કરવા મહેનત કરે છે ? પોતાને મળેલી કેળવણી કરતાં બાળકને વધારે ઉચ્ચ કેળવણી મળે તેટલા માટે સારાં સારાં વિદ્યાલયોમાં બાળકને મોકલવાની કોણ કાળજી રાખે છે ? પોતે અનેક અડચણો વેઠી, લૂણસૂકું ખાઈ છોકરાનો શિક્ષણનો ખર્ચ માખાપ જ ઉપાડે છે ને ?

લૅ૦—આ બધો માતાનો ઉપકાર છે એ ખરું છે અને એથી અનેકગણા બીજા પણ ઉપકારો હોય, તોપણ એનો ખરાબ સ્વભાવ કેમ સહન કરી શકાય ?

સા૦—તારું કહેવું ખરાબર છે. પણ વારૂ; એક જંગલી પશુનો કુસ્વભાવ સહન કરવો સહેલો કે માનો ?

લૅ૦—મને લાગે છે કે માનો ખરાબ સ્વભાવ—ખાસ કરીને મારી મા છે તેવી માનો સ્વભાવ સહન કરવો વધારે અઘરો.

સા૦—કેટલાકને જંગલી પ્રાણીઓ કરડે છે કે લાંત અથવા શીંગડાં મારે છે, તેમ હું ધારું છું કે તારી માએ કદી નહિ ક્યું હોય.

લૅ૦—તેમ નહિ, પણ રામ રામ, મારી મા જેવાં કંઠણ વચનો કહે છે તેવાં કોઈ પણ માણસ પોતાનું સર્વસ્વ બચ તોપણ સહન કરવા તૈયાર નહિ થાય.

સૌં—વારૂ; તારા મન્દવાડમાં તારા કજીયાથી, ચીડીયા સ્વભાવથી, હુઠથી, અનાજાંકિતપણાથી, તારા રમતિયાળ સ્વભાવથી, નુકસાન કરનારી મસ્તીઓથી, ઘોંઘાટથી, તારા વિષેની ચિન્તાઓથી તેં એને કેટલું દુઃખ આપ્યું હશે તેની તું કાંઈ કલ્પના કરી શકે ખરો ?

લૅં—પણ મેં કોઈ દિવસ એવું કહ્યું કે કયું નથી, કે જેની એને શરમ લાગે.

સૌં—ત્યારે તને એમ લાગે છે કે નાટકનાં પાત્રો એકબીજાની ગાળો, તિરસ્કાર, ક્રોધ સહન કરે છે તે કરતાં માના શબ્દો સાંભળવા વધારે કઠણ છે ?

લૅં—પણ નાટકનાં પાત્રો જાણે છે કે એ તો સર્વે ઢાંગ છે, એમને કાંઈ ખરેખર દુશ્મનાવટ નથી હોતી.

સૌં—ત્યારે તને એમ લાગે છે કે તારી માની તારી સાથે દુશ્મનાવટ છે ?

લૅં—ના, ના, એમ તો નહિ.

સૌં—ત્યારે જો કે તારી ખાત્રી છે કે તારી મા જે કાંઈ કહે છે તેમાં તારૂં બગાડવાની તો એની ઇચ્છા નથી જ, પણ કોઈ પણ બીજા માણસ કરતાં સૌથી વધારે તારૂં હિત કરવાની ઇચ્છાથી જ કહે છે, તોપણ એના શબ્દો તારાથી સહન ન થાય, એમજ ને ? મને લાગે છે કે તું જો માનો સ્વભાવ સહન ન કરી શકે તો જગતમાં જે કોઈ

સાફ હોય તેને તું ન સહન કરી શકે. વારૂ, તેં કંઈ એવો નિશ્ચય કર્યો છે કે જગતમાં કોઈ પણ માણસને પૂજ્ય ગણવો નહિ, કોઈનો આશીર્વાદ કે મિત્રતા મેળવવાં જ નહિ કે કોઈ પણ મુરખી, વડીલ કે નેતાની આજ્ઞા માનવી જ નહિ ?

લૅ૦—એવો ખરાબ નિશ્ચય કેમ કરી શકાય ?

સૌ૦—ત્યારે તારી અડચણ વખતે તને કોઈ મદદ કરે, તારા દુઃખમાં તને કોઈ દિલાસો આપે તે માટે તું બીજા લોકોની મિત્રતા સંપાદન કરવા પ્રયત્ન કરે ખરો ?

લૅ૦—જરૂર.

સૌ૦—તું મુસાફરીએ નિકળે ત્યારે તારી સાથેના બીજા મુસાફરો મિત્ર બની જાય તે ઠીક કે શત્રુ બની જાય તે ઠીક, કે ઉભય વિષે તું બેદરકાર રહે ?

લૅ૦—મિત્રતા બાંધવા હું ઇચ્છું.

સૌ૦—એમની તારી ઉપર સારી મરજી રહે તે માટે તું એમની જોડે અદબથી વર્તે કે તોછડાઈથી ?

લૅ૦—અદબથી.

સૌ૦—પણ એ બધા કરતાં જેનો તારા ઉપર અત્યંત વિશેષ પ્રેમ છે તેની સાથે તું અદબથી ન વર્તી શકે એમ જ ને ? તને ખબર છે ભાઈ, આપણા રાજ્યમાં (ગ્રીસમાં) બીજી બધી કૃતઘ્નતા વિષે એટલું બધું લક્ષ્ય નથી આપાતું,

પણ જો કોઈ માણસ પોતાનાં માળાપ સાથે અદ્વંધી ન વર્તતો હોય તો તેને રાજ્યમાં નોકરી નથી મળી શકતી અને રાજ્યનું આગેવાનપણું પણ આપવામાં નથી આવતું; કારણકે જે માણસ પોતાનાં માળાપ પ્રતિ ન્યાયદૃષ્ટિથી નથી વર્તતો તે ધર્મનીતિથી રાજ્યનું કામ કરવાને લાયક નથી, એમ આપણા રાજ્યમાં મનાય છે. તે માટે દિકરા, જે તું ઠાહ્યો હોય તો તારી માતૃભક્તિમાં તારી ઊંચ હોય તે ટાળવા અને તે માટે ક્ષમા મેળવવા પ્રયત્ન કર, નહિ તો તને કૃતક જાણીને કદાચ તારું હિત કરવા એમની ઇચ્છા ન રહે. વળી બીજા લોકો પણ તારે માટે શું ધારશે તેનો વિચાર કર. તારા વડીલો ઉપર તું ભક્તિભાવ વિનાનો છે એમ ધારી એ સર્વે તારો તિરસ્કાર કરશે અને તું મિત્ર વિનાનો થઈ રહીશ, કારણકે સર્વને એમ જ લાગશે કે પોતાના વડીલો પ્રતિ કૃતજ્ઞ નથી તે બીજા પ્રતિ ક્યાંથી જ રહેશે ?

(પાઠ્યંચય)

કિશોરલાલ ઘનશ્યામ મહારવાળા

૧૭—સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર

તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં ઈશ્વરની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપી છે: “જેનામાંથી આ સર્વ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, જેના થકી ઉત્પન્ન થઈ એ જીવે છે, જેના પ્રત્યે એ જાય છે, જેનામાં પ્રવેશ પામે છે—એ ઈશ્વર.”

આ ચન્દ્ર સૂર્ય તારા એના તેજથી જ પ્રકાશે છે. દરેક પદાર્થ પોતપોતાને સ્થાને રહી પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે એ રચના, એ પ્રતાપ, પ્રભુનો છે. પ્રભુ એક છે, પણ આ વિશ્વના વિવિધ પદાર્થોમાં એ વિવિધ રૂપે દેખાય છે. આ પૃથ્વીમાં આપણે બી વાવીએ છીએ, વરસાદનું પાણી એને પલાળે છે, સૂર્ય ગરમી આપે છે, એ ઉપર ઋતુઓના વા વાય છે, અને બીમાંથી અંકુર થઈ, અંકુરમાંથી છોડ થઈ, છોડ ઉપર ફૂડું આવી, એમાં અનાજના દાણા બન્ધાય છે. એ બધું કોણ કરે છે ?

એ ઈશ્વર કરે છે, એ પૃથ્વી વરસાદ સૂર્ય પવન વગેરે કરે છે એમ પણ કહેવાય; પણ એ સર્વ પદાર્થોમાં જે શક્તિ છે એ પ્રભુની છે. પ્રભુ વિના એ પદાર્થો કાંઈ જ કરી શકતા નથી. એ પદાર્થોમાં પ્રભુ દીપે છે, પ્રકાશે છે, તેથી ઋષિઓ એ પદાર્થોને અને એમાં વસતી પ્રભુની શક્તિઓને ‘દેવ’ (દિવ્=દીપવું ઉપરથી) કહે છે. અને પ્રભુ તે સર્વ દેવનો દેવ, સર્વ શક્તિઓની શક્તિ છે. એ ઉપર હું તમને એક નાની વાર્તા કહું તે સાંભળો:

પૂર્વે હૈત્યોને અને દેવોને યુદ્ધ થયું. તેમાં સર્વ દેવના દેવ-પ્રભુ-ના બળથી દેવો જીત્યા. બરું જોતાં પ્રભુનો જ જય હતો. કારણકે એ જીત્યા એ શક્તિ પ્રભુની જ હતી, છતાં દેવો જોતા અભિમાનથી ફૂલાઈ ગયા અને માનવા લાગ્યા કે ‘આ આપણો જ જય છે, આપણો જ મહિમા છે.’ પ્રભુએ આ બાણ્યું અને એક યજ્ઞનું રૂપ લઈ

સામા ઉભા. દેવોએ એમને ઓળખ્યા નહિ, અને તેઓ માંહોમાંહે વિચાર કરવા લાગ્યા: “અરે! આ કોણ હશે?” કોઈને કાંઈ સૂઝ પડી નહિ.

પછી તેઓએ પોતામાંના એક અગ્નિદેવને કહ્યું, “અગ્નિજી, તમે જાઓ, તમે ત્રણ લોકના જાણીતા છો, તમે નક્કી કરો કે આ યજ્ઞ દેખાય છે તે કોણ છે?” અગ્નિદેવે કહ્યું, “વાર.” પછી અગ્નિ એ યજ્ઞરૂપે ઉભેલા પ્રભુ પાસે ગયો. યજ્ઞે એને પૂછ્યું, “તું કોણ છે?” અગ્નિએ જવાબ દીધો, “હું અગ્નિ છું.” યજ્ઞે પૂછ્યું, “તારામાં શી શક્તિ છે?” અગ્નિએ ઉત્તર આપ્યો, “મારામાં તો એવી શક્તિ છે કે હું આ સઘળું—પૃથ્વી ઉપર જે કાંઈ દેખાય છે તે સઘળું—ખાળીને લસ્મ કરી નાખું.” યજ્ઞે એની આગળ એક તણખલું મૂક્યું અને કહ્યું, “આને ખાળ.” અગ્નિ એ તણખલા ઉપર—એનામાં જેટલું જોર હતું તેટલા જોરથી દોડ્યો, પણ એટલા તણખલાને પણ એ ખાળી શક્યો નહિ! અગ્નિ શરમાઈને ત્યાંથી પાછો ફર્યો અને દેવો પાસે જઈને કહ્યું, “આ યજ્ઞ કોણ છે એ હું જાણી શક્યો નહિ.”

પછી દેવોએ વાયુદેવને કહ્યું, “વાયુજી, તમે જઈને નક્કી કરી આવો કે આ યજ્ઞ કોણ છે?” વાયુએ કહ્યું, “વાર.” વાયુ એ યજ્ઞ પાસે ગયો. ત્યાં યજ્ઞે પૂછ્યું, “તું કોણ છે?” વાયુએ જવાબ દીધો, “હું વાયુ છું.” યજ્ઞે પૂછ્યું, “તારામાં શી શક્તિ છે? કહે.” વાયુએ ઉત્તર

આપ્યો, હું આ સઘળું—પૃથ્વી ઉપર જે કાંઈ છે તે સઘળું—ખેંચી બાંધ.” યક્ષે એની આગળ તણખલું મૂક્યું અને કહ્યું, “લે, આ ખેંચી બા.” વાયુ એ ઉપર પૂર્ણ બેસથી ધસ્યો, બહુ મથ્યો, પણ એટલા તણખલાને પણ ઉપાડી શક્યો નહિ ! વાયુ પાછો ફર્યો અને દેવો પાસે જઈને કહ્યું, “એ યક્ષ કોણ છે તે હું બાણી શક્યો નહિ.”

પછી દેવોએ ઇન્દ્રને કહ્યું, “ઇન્દ્ર મહારાજ, તમે બાંધો અને બાણી આવો તો સારૂ કે આ યક્ષ કોણ છે ?” ઇન્દ્રે કહ્યું, “વારૂ.” ઇન્દ્ર એ યક્ષ તરફ દોડ્યો, ત્યાં એ યક્ષ અન્તર્ધાન થઈ ગયો અને યક્ષ ઉભો હતો તે સ્થળે એક સ્ત્રી ઉભેલી દેખાઈ : એનું નામ ‘ઉમા’ હતું અને તે બહુ રૂપવતી હતી. ઇન્દ્રે એને પૂછ્યું, “અહીં યક્ષ ઉભો હતો એ કોણ હતો ?” એણે કહ્યું, “એ પ્રભુ હતા. એ પ્રભુના જયથી જ તમારો જય છે, એના મહિમાથી જ તમારો મહિમા છે.” ઇન્દ્રે પ્રભુને બાણ્યા, અને દેવોને વાત કહી.

(હિન્દુધર્મની બાળપોથી) આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ

૧૮—લક્ષ્મણ

ભારતવર્ષના સાહિત્યમાં બ્રાતૃભક્તિનું મૂર્તરૂપ બેવું હોય તો આપણને ભગવાન વાલ્મીકિની દિવ્ય કૃતિ તરફ દૃષ્ટિ કરવી પડશે. મા, બાપ, પત્ની, રાજપાટ, એશઆરામ, સમ્પત્તિ ને દુન્યવી સમસ્ત સમૃદ્ધિનો ત્યાગ કરી ભાઈની

પાછળ ફરી લેનાર અને બાર બાર વર્ષનાં અનાહારી તપ તપી, નૈષ્ઠિક પ્રહ્નચર્યનું પાલન કરનાર લક્ષ્મણ વિના બીજું કોણ હોઈ શકે ? દુનિયાના સાહિત્યમાં ભરત ને લક્ષ્મણ અદ્વિતીય છે. બન્નેની બ્રાતૃભક્તિ અચલ, અવિકારી, અને ગૃહતમ છે. એ મહાત્માઓમાંથી લક્ષ્મણના જીવનનું પૂનિત સ્મરણ કરી હૃદયની મલિનતા ધોઈએ.

તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે સુમિત્રાના પુત્રનું નામ લક્ષ્મણ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું હતું કે તે સર્વ લક્ષણયુક્ત હતા. દશરથ રાજાને ચાર પુત્ર : રામ, ભરત, શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણ. તેમાં રામલક્ષ્મણ, ને ભરતશત્રુઘ્ન એમ બે જોડ બંધાઈ હતી. ભગવાન વિશ્વામિત્રના યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા રામચન્દ્રજીની સાથે લક્ષ્મણ ગયા હતા. એ મહર્ષિ પાસેથી બન્ને ભાઈ શંખાસ્ત્ર શીખ્યા હતા. અને જનકપુરમાં ધનુષભંગ પછી ચારે ભાઈનાં લગ્ન થયાં, તેમાં લક્ષ્મણને હિર્મિલા સાથે પરણાવવામાં આવ્યા.

લક્ષ્મણનું જીવન લક્ષ્મણજીવન છે, એને સ્વતન્ત્ર જીવન જ નથી. જેમ વૃક્ષાધારે વેલ, સૂર્યાધારે કમલ તેમ રામ-ચન્દ્રાધારે લક્ષ્મણ. જ્યાં શરીર ત્યાં તેની છાયા, તેમ જ્યાં રામચન્દ્રજી ત્યાં લક્ષ્મણ. એક પણ પ્રસંગ એવો નથી કે જ્યાં લક્ષ્મણજી વહીવ ભાઈ રામચન્દ્રજીની છાયામાંથી સહેજ પણ અળગા કરાયા હોય. તેથી તેમનું જીવન રામ-ચન્દ્રજીના જીવન સાથે ગુંથાએલું છે; એનું નિરાશું અસ્તિત્વ જ નથી.

૧

પરણી આવી અયોધ્યામાં ઊર્મિલા સાથે લક્ષ્મણ રહેતા હતા. દિવસો આનન્દમાં જતા હતા. તેવામાં મોટા-ભાઈનો રાજ્યાભિષેકનો દિવસ આવી પહોંચ્યો. હૃદયેશ્વર વડીલ બન્ધુના ભાવિ રાજ્યાભિષેકના આનન્દથી લક્ષ્મણની છાતી વેંત વેંત ઉછળતી હતી. એ દિવસની આડે માત્ર રાત જ રહી. રહુવારમાં વહેલા ઉઠી, સ્નાન સન્ધ્યાથી પરવારી, એ મંગલ સુહૃર્તની પ્રતીક્ષા કરતાં તે માતા પાસે ગયા. એટલામાં કૈકેયીના ઘરમાંથી બહાર આવી, બાલસૂર્યનાં િરણમાં અક્ષુબ્ધ મને, હસતે વદને રામચન્દ્રજી લક્ષ્મણ પાસે આવ્યા. ભાઈને યુવરાજ બનાવવા ઉત્સુક ભાઈએ સૂર્યક દૃષ્ટિથી મોટા ભાઈ તરફ જોયું. રામે જવાબ દીધો, “લક્ષ્મણ, ખુશ બનજો છે. અમુની કૃપાનો અનુભવ કરવા અને બાહુબળ પર જીવવા હું વનમાં જાઉં છું. પિતાજીની અને માતા કૈકેયીની આજ્ઞા છે કે મારે ચૌદ વર્ષ વનમાં ગાળવાં, અને તે દરમિયાન ભરત રાજકાજ કરે.”

ભાઈને અન્યાય થતો અને રઘુકુલની રીતને લાંબીન લાગતું જોઈ તે બોલ્યા, “વડીલ બન્ધુ, એમ નહિ થાય. જ્યાં સુધી આપના આ સેવકમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું આપને અન્યાય નહિ થવા દઉં, મારા જીવતા છતાં રામ-ચન્દ્રજીનો રાજ્યહક્ક કોણ ઉઘાળી શકે તેમ છે? વળી આપણા કુળની રીત પણ આવી નથી; હસ્મેશાં વડીલ પુત્ર જ યુવરાજ થાય છે. પિતાજી કામાન્ધ થયા છે, અને તેથી માતા કૈકેયીના ભરમાવ્યા ભરમાયા છે. પણ તેથી શું

આપણે આ અન્યાય થવા દેવો ? ”

રામ—“ ભાઈ, શાન્ત થા. હું જ વનવાસ પસન્દ કરું છું. આપણને તો વન કે રાજ્ય બેમાંથી કોઈ વિશેષ નથી; વિશેષ છે માતૃપિતાની આજ્ઞા, ને પ્રતિજ્ઞાનું પાલન. ચૌદ વર્ષ તો ગ્રાહ્યાં જશે, ને હું સાબે સમો પાછો આવીશ. હું તો તને મળવા, અને જતાં જતાં કંઈક કહેવા આવ્યો છું. તું માતૃપિતાની સેવા કરજે, જાનકીને આશ્વાસન આપજે, ને ભરતને રાજ્ય ચલાવવામાં મદદ કરજે. ”

લક્ષ્મણ—“ જો આપ વનમાં જ જાઓ તો મારાથી શી રીતે અહીં રહેવાય ? જ્યાં તમે ત્યાં તો હું. માળાપની સેવા ભરતશત્રુઘ્ન કરશે. તે સુશીલ ને ડાહ્યા છે. રાજ્ય પણ તે મારા વિના ચલાવી શકશે. જાનકીજી આપથી વિખૂટાં પડશે એવી કલ્પના જ કેમ કરી શકો છો ? એટલે આપની સાથે આવવામાં મને કંઈ અન્તરાય નથી. ”

રામ—“ ભાઈ, એમ શા માટે ? મારી સાથે તું આવે એમાં મને વાંધો શો હોય ? મને તો તેથી સુખ જ છે. પણ ઊર્મિલાને શું શું થશે ? એને દુઃખી કરવાનો તને કે મને શો અધિકાર છે ? ”

લક્ષ્મણ (શરમાઈને)—“ એની પણ વિશેષ ભાંજગડ નથી. મારી ખાત્રી છે કે એ મને જરૂર રહ્યો આપશે, હું તેને જોળખું છું. આપ વનમાં જશો ને હું તેની પાસે રહીશ તેથી શું તે સુખી થશે ? ના, તે દુઃખી થશે. પણ આપની સેવામાં હું હાજર રહીશ તો તે જરૂર સુખી થશે. ”

રામ—“ ઠીક. ઊર્મિલાની ને સુમિત્રાબાની રજા લઇ આવ. મારી ના નથી. ”

લક્ષ્મણજીને નિસ્તેજ અને ગમગીન ચહેરે આવતા જોઇ ઊર્મિલા સફાળી તેમની પાસે જઇ પૂછવા લાગી, “ નાથ, આ શું ? આજ તો મહોત્સવ. જેઠાના રાજ્યાભિષેકના દિવસે આપનું સુખક્રમલ સ્લાન કેમ ? ”

લક્ષ્મણ—“ બહાલી, વડીલ ભાઇને વિધિએ વનનું રાજ્ય આપ્યું છે. પિતાની ને કેકેયી માતાની આજ્ઞા છે કે તેમણે ચૌદ વર્ષ વનવાસ ભોગવવો; ને તે દરમ્યાન રાજ્ય દરે ભરતજી. તે વનમાં જવા તૈયાર થયા છે. ”

ઊર્મિલા—“ ને આપ ? શું એમણે આપને સાથે લેવાની ના પાડી તેથી આપ નિસ્તેજ છો ? કે શું આપને એમ વિચાર આવ્યો કે હું આપને વનમાં નહિ જવા દઉં ? એમ હોય, તો આપ મને સમજ્યા નથી. હું જાણું છું કે જેઠાની સેવા એ આપને જીવન સર્વસ્વ છે; ને તેથી તેમના વિના આપ કદી સુખી ન જ હો. અને આપ સુખી ન હો તો હું પણ સુખી ન જ હોઉં. અને આપ વનમાં નહિ જાઓ તો આપણે બન્ને દુઃખી થઇશું, ને જશો તો બન્ને સુખી થઇશું. ”

લક્ષ્મણ—“ ધન્ય છે, મારી ઊર્મિલા, ધન્ય છે તારી ઉદારતાને. ઊર્મિલા આથી અન્ય રીતે વિચારી જ ન શકે એ મને વિદિત છે. છતાં, તને પતિથી વિયુક્ત કરવાનો મને શો અધિકાર છે ? તું મારે સુખે સુખી છે, તો હું તારે સુખે સુખી થઇશ. ”

ઉર્મિલા—“ માટે જ હું આપને જેઠણ સાથે વનમાં જવા વિનવું છું. ”

લક્ષ્મણ—“ ઉર્મિલા, વિચાર કર. પતિવિરહ, ને તે ય દિવસનો નહિ, માસનો નહિ, વરસનો નહિ પણ ચૌદ વરસનો ! ને તેને અન્તે પતિને પુનઃ મળવાની શી ખાત્રી ? પુનઃ વિચાર કર. તારી કમલિની જેવી કોમળ જાત આ બધું શી રીતે સહશે ? ”

ઉર્મિલા—“ નાથ, એ તો આપ વનમાં જઈને આવશો ત્યારે જોઈ શકશો. હા, આપનો વિયોગ દુઃસહ તો નિવડશે જ. પણ તેથી, જેના આપણે દાસાનુદાસ છીએ, જે આપણા હૃદયેશ છે, જેની સેવા એ આપણું પરમ જીવનકર્તવ્ય છે, તેને કેમ મૂકીએ ? આપણા વિરહ મોટો કે આપણી ભક્તિ મોટી ? જેને જીવનનું પરમ કર્તવ્ય ગણ્યું છે તેનું પાલન કરવામાં વિયોગ સહવે પડે તો તે ય ખુશીથી કેમ ન સહવે ? એથી તો આપની ભક્તિ, ને મારો આપ પરનો અનુરાગ મહત્તર થશે. જાઓ સ્વામી, જેઠણની સાથે વનમાં જાઓ ને તેમની સેવા ઉઠાવો. માડું મન પણ સાથે થવા લલચાય છે; પણ મારે તેને રોકવું પડે છે તે માત્ર એંક જ પ્રયોજને—આપણે સાથે હોઈએ તો જેઠણ આપણી સેવા સુક્તભાવે સ્વીકારે નહિ—કરાવે પણ નહિ ! નહિ તો હું આપની મે સીતાજીની સેવા કરવા ભાગ્યશાળી થાઉં ! એય પણ કર્મની ગતિ ! હશે, આપ જેઠણની સેવા કરવામાં તપ તપજો, હું મારે અહીં રહી રહી આપના જાપ જપતી આપનાં ચરણમાં લીન થવાનું તપ તપીશ. મારી અચલ

શ્રદ્ધા છે કે આપણા વિશુદ્ધ તપ તરફ જોઈ પ્રભુ આપણને જરૂર પુનઃ મેળવશે. ”

પત્નીની ઉત્સાહક રજા મેળવી લક્ષ્મણ માતા પાસે ગયા. ધન્ય છે એ સાધ્વીને કે પોતાના હૃદયમાંથી હૃદયનાથને સ્વહસ્તે બહાર કાઢી રામચન્દ્રની સેવાની વેદી પર ચઢાવ્યા. ઊર્મિલા, દેવી, તારૂં નામ પ્રાતઃસ્મરણીય સતીઓમાં નથી તેથી શું ? તારૂં સ્થાન તેમનાથી ચ ઉચ્ચતર છે. તે તારા પગની રજા બરાબર પણ નથી. તારૂં સ્થાન એકલ છે; તારી સાથે વિરાજી શકે એવી એક પણ નારી આ પૃથ્વીએ હજી સુધી વારણ કરી નથી.

સુમિત્રા (લક્ષ્મણને આવતા જોઈ)—“ બેટા, રાજ્યાલિષેકને બહુ વાર નહિ હોય, તું કેમ રામ પાસે ગયો નથી ? ”

લક્ષ્મણ—“ માતાજી, બહુ વાર તો નથી. વડીલ ભાઈ અને હું વનમાં જઈએ એટલી જ વાર છે. એટલે ત્યાં મારા હાથે હું તેમને વનના રાજા બનાવીશ. ”

સુમિત્રા—“ લક્ષ્મણ, હું શું સાંભળું છું ! આજે રામને યુવરાજપદ મળનાર છે, ત્યાં વનની વાત શી ? શો ઉત્પાત મચ્યો છે ? ”

લક્ષ્મણ—“ માતાજી, વડીલ બન્ધુને પિતાજી અને કેકેયીએ ચૌદ વર્ષ સુધી વનવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. મારે પણ સાથે જવું છે. પણ તે કહે છે કે સુમિત્રાબાની અવુજા સિવાય હું તને લઈ જઈશ નહિ. ”

સુમિત્રા—“ લક્ષ્મણ, બેટા, મન સુખ થાય છે, છતાં. રામલક્ષ્મણની જોડીને અંકિત કરવાનું કામ હું કરીશ નહિ. મોટા ભાઈ પિતા સમાન છે. એ તારા શિરછત્ર છે. તો ભલે, તું તેમની સાથે જા. મારા આશીર્વાદ છે: તમારું અટત તમને સુખરૂપ નિવડે. બેટા, માની આટલી વાત આદ રાખજે. વનને અયોધ્યા ગણુજે, રામને પિતા જેવા જાણુજે, જાનકીને માતા માનજે, ને વનને રાજ્ય ગણુજે. જા, તાત, સુખે જા, જે વધુ ઊર્મિલાની સમ્મતિ હોય તો.”

૨

રામ.લક્ષ્મણ જાનકી ગંગા ઉતરી ચિત્રકૂટમાં પર્ણકુટી-માં રહેવા લાગ્યાં. ત્યાં તો ભરત અયોધ્યાવાસીઓને, માતાઓને, ને કુલશુર વસિષ્ઠને લઈ ભાઈને પ્રાણ લાવવા આત્યા પણ સાથે ઊર્મિલા નથી. તેને આવવાનું પ્રયોજન પણ શું હતું? તેને તો એક જ પરમ કર્તવ્ય હતું—પતિનાં ચરણકમલનું અહોનિશ ધ્યાન. લક્ષ્મણે પણ શ્રિય પત્નીને હૃદયના ગુહાગારમાં આસન પર પધરાવી દ્વાર દઈ દીધાં હતાં. તેમણે તે દ્વાર વનવાસ દરમ્યાન પુનઃ કદી ઉઘાડ્યાં જ નહિ. તેમને ખાત્રી હતી કે ઊર્મિલા એ આસન પર જ છે.

ભરતને આવતા જોઈ લક્ષ્મણને શક ગયો કે કદાચ કેંકેયીના પ્રપંચને વશ થઈ ભરતજી અમને પગવવા આવતા હશે. તેમણે રામને કહ્યું, “ વહીલ બન્ધુ, જુઓ, ભરતજી આવતા જણાય છે. શું એય પણ કુટિલ થઈ ગયા? સાથે લશ્કર દેખાય છે. મોટાભાઈ શું કરીએ? ધનુષ લઈ તૈયાર થાઓ. ”

રામ—“લાઈ લક્ષ્મણ, ભરતનું હૃદય તો તીર્થરાજના જેટલું વિશાળ ને પવિત્ર છે; આકાશ જેટલું ગમ્ભીર અને નિર્મળ તેનું મન છે. એ પ્રપંચ કરે જ નહિ. જરૂર એ આપણને મળવા આવતો હશે. તેને આપણો વિયોગ સાલતો હશે. અને તેમ નહિ હોય ને કદાચ કષ્ટ દેવા આવતો હોય, તો તેથી પણ શું ? લાઈને માટે લાઈ સહન નહિ કરે ? લાઈ લક્ષ્મણ, તું મારો ગુરુ છે. દુનિયાનો ત્યાગ કરી, સ્વર્ગની રાણી જેવી ભૂમિલા દેવીને એકલી મૂકી. તું મારી પાછળ આવ્યો તે શું સૂચવે છે ? લાઈને માટે તેં શું નથી આપ્યું ? માટે જ ભરત ભલે આવે.”

અર્ધાં મળ્યાં. પિતાના મરણનો શોક હલકો પડ્યો. પણ રામચન્દ્રજી પાછા ન જ ફર્યા. ને ભરતજીએ નંદિયામમાં વાનપ્રસ્થ્યમાં રહી રામની વતી રાજ્ય ચલાવવા માંડ્યું. હવે ત્રણે જણ ચિત્રકૂટ છોડી, વિન્ધ્ય ગોળંગી દંડકારણ્યમાં પેઠાં. ત્યાં તેમણે ગોદાવરીને તીરે પંચવટીમાં વાસ કર્યો.

૩

લક્ષ્મણની સર્વ શક્તિઓ લાઈની અને લાલીની સેવા કરવા એક પગે થઈ રહી હતી. ન ખાવું, ન પીવું, ન ઉંઘવું, કે ન આરામ લેવો. પોતાને માટે તો બાણે કે આ દુનિયામાં કંઈ કરવાનું જ ન હોતું. આ તેમનું ઊંચ તપ હતું. દસે ઇન્દ્રિયોને લાઈની સેવામાં એકાગ્ર કરી રાત-દિવસ તેમાં જ રચ્યાપચ્યા રહેવું એ સમાધિની દશા નહિ તો બીજું શું ? એમની ખાવાપીવાની, એસવાઉઠવાની, હરવાફરવાની, વગેરેની સગવડ લક્ષ્મણ જ કરતા. તેમને

ખાવા માટે ફળ લાવે, પણ પોતે ખાય નહિ. રામસીતા ઉઘે ત્યારે પોતે પર્ણકુટીની બહાર આખી રાત જાગતા તેમનું રક્ષણ કરે. આમ નિરન્તર બાર વર્ષ પર્યન્ત લક્ષ્મણે પોતાની જાતને-તનને, મનને, આત્માને-વડીલ લાઇની સેવામાં સમ્પૂર્ણ અર્પી દીધી. આ બધા વખત દરમ્યાન ભૂદયે ચૂક્યે તેમણે હૃદયના પેલા ગુહ્યાગારનાં દ્વાર-જેમાં ઊર્મિલાનું આસન હતું તેનાં દ્વાર-ખોલ્યાં નહિ, અને એ દેવીનું દર્શન કરવા પણ લોભાયા નહિ. ઘન્ય છે તને લક્ષ્મણ ! તું અદ્વિતીય છે. સ્નેહરાસી, હૃદયદેવી, અમૃતસરિતા, સમસ્ત વિશ્વના સૌન્દર્ય ને માધુર્યની સાક્ષાત્ મૂર્તિ તારી પોતાની હોવા છતાં જે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય-બાર બાર વર્ષનું જે બ્રહ્મચર્ય તેં પાળ્યું તેની ઝાંખી નથી થતી સમસ્ત પૃથ્વીમાં ! કવિકોવિદોએ ને સાહિત્યકારોએ તને હનુમાન કે ભીષ્મપિતામહની સાથે નથી મૂક્યો એ ઉચિત જ છે.

આમ પંચવટીમાં કેટલાય દિવસ વહી ગયા. એક દિવસ એક મુગ્ધા લક્ષ્મણ પાસે આવી ખોલી, “અરે પુણ્યાત્મા, આપ કોણ છો ? દેવ છો ? નાગલોકમાંથી આવ્યા છો ? આ ભૂમિ તો રાક્ષસોની છે. તેમાં આપ કેમ ?”

લક્ષ્મણ—“હું નથી દેવ કે નથી નાગલોકનો, અયોધ્યાના મહારાજ દશરથના વડીલ રાજકુમાર શ્રી રામચન્દ્રજી પત્ની સાથે ગોદાવરી તટ પર પંચવટીમાં રહે છે. હું તેમનો અનુજ છું, તેમનો સેવક છું. ખેન, તમે કોણ છો ? અને આમ એકલાં શા માટે ફરો છો ? રક્ષણ જોઈતું હશે તો આ જમણા હાથ તૈયાર છે.”

સુન્દરી—“આપને રાક્ષસોથી રક્ષણ કરવાની તસ્દી નહિ પડે. પણ, જો રક્ષણ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા હો તો આપના સૌન્દર્યે મને મન્મથથી પીઠાતી કરી છે. દુષ્ટ કામદેવથી મારૂં રક્ષણ કરો તો આપ વીર બરા !”

લક્ષ્મણ—“બાલે, આ તારી શી વિચિત્ર દશા ! માનવીનું આટલું અધઃપતન હોઈ શકે નહિ. જરૂર તું માનવી નથી, રાક્ષસકુલોત્પન્ના છે.”

સુન્દરી—“હા, હું માનવી નથી, રાક્ષસી છું. અને તેથી જ મને મનસ્વી-સ્વચ્છન્દ-વ્યવહાર કરવાની છૂટ છે. અને માટે જ વિના લજ્જાએ હું આપને વિનવું છું, લખી લખી માથું છું—મને આપની દાસી બનાવો.”

લક્ષ્મણ—નિર્લજ્જ, તું બાણે છે કે લક્ષ્મણ પોતાની જાતનો માલિક નથી ? મેં મારૂં સર્વસ્વ મોટા ભાઈની સેવાને આપ્યું છે. તેમની આજ્ઞા મને શિરોધાર્ય છે. એમનો આ દાસ એમની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું જ માત્ર સમજે છે. હું તારાં વચન સમજી શકતો નથી. તારાં વચન મને સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. માટે જા, યથેચ્છ જા.”

શૂર્પણખા રામ પાસે જઈ તેમને ને સ્ત્રીતાને વિનવવા લાગી કે મને લક્ષ્મણની સ્ત્રી બનાવો. રામે તેને અનેક રીતે સમજાવી કે લક્ષ્મણ તો વિવાહિત છે, પણ તેણે માન્યું જ નહિ. છેવટે તેમણે લખી આપ્યું, ‘આ બાઈનાં નાક કાન છેદી લેજો.’ આવી રીતે લક્ષ્મણ પર મોહિત થયેલી રાવણની બહેન શૂર્પણખાએ પોતાને જ હાથે પોતાનાં નાક કાન ગુમાવ્યાં. આ પ્રસંગે પણ પોતાના વ્રતને

ખંડિત કરે તેવી એક પણ ઉર્મિ લક્ષ્મણના હૃદયમાંથી ઉઠી નહિ. ભાઈની આજ્ઞા જ માત્ર તેમને શિરોધાર્ય હતી.

પંચવટીમાં મારીચ સોનાનો મૃગ થઈને સીતાજીની વાડીમાં આવ્યો. રામ, સીતાનું રક્ષણ કરવાનું કામ લક્ષ્મણને સોંપી માયાવી મૃગને પકડવા યા તો મારવા તેની પાછળ પડ્યા. મૃગ મરાયો, ને તેણે રામના સ્વરમાં નિઃશ્વાસ મૂક્યો, “હા લક્ષ્મણ, હા સીતા.” જનકીને દ્રાણ પડી. જરૂર પતિનું મરણ થયું હશે, યા તો પતિ દુઃખમાં હશે. તેમણે દિયેરને કહ્યું, “તાત લક્ષ્મણ, તમારા ભાઈનો આર્તસ્વર છે એમ મને સ્પષ્ટ થાય છે. તમે જાઓ તેમની મદદે.”

લક્ષ્મણ—“જનકીજી, ફિકર કરતાં મા. મારા ભાઈ કેવા વીર છે તે હું જાણું છું. એમને સંકટમાં મૂકનાર દુનિયામાં કોઈ જન્મ્યું નથી. મને તો ભાઈની આજ્ઞા છે કે મારે પર્ણકુટીથી ખસવું નહિ ને આપનું રક્ષણ કરવું.”

સીતા—“અરે રે, આજ્ઞાનું તે વળી યંત્રવત્ પાલન ? તમારા ભાઈ સંકટમાં છે એ સ્પષ્ટ છે છતાં તમે જવાની ના પાડો છો ! શું તમે આવી સેવા કરવા વનમાં આવ્યા છો ? ”

લક્ષ્મણ—“કેવી સેવા કરવા આવ્યો છું તે કહેવાનો મને અધિકાર નથી. અને આપની નિર્મળ ખુદ્ધિ કેાણ જાણે આને આટલી કલુષિત કેમ થઈ છે તે મને સમજાતું નથી. હું આપને પગે પડી વિનવું છું કે તર્કવિતર્ક ન કરો, ને મારા ભાઈના બાહુબળમાં વિશ્વાસ રાખો.”

સુન્દરી—“આપને રાક્ષસોથી રક્ષણ કરવાની તસ્દી નહિ પડે. પણ, તો રક્ષણ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા હો તો આપના સૌન્દર્યે મને મન્મથથી પીડાતી કરી છે. હુષ્કામદેવથી માફે રક્ષણ કરો તો આપ વીર બરા !”

લક્ષ્મણ—“બાલે, આ તારી શી વિચિત્ર દશા ! માનવીનું આટલું અધઃપતન હોઈ શકે નહિ. જરૂર તું માનવી નથી, રાક્ષસકુલોત્પન્ના છે.”

સુન્દરી—“હા, હું માનવી નથી, રાક્ષસી છું. અને તેથી જ મને મનસ્વી-સ્વચ્છન્દ-વ્યવહાર કરવાની છૂટ છે. અને માટે જ વિના લજ્જાએ હું આપને વિનવું છું, લખી લખી માગું છું—મને આપની દાસી બનાવો.”

લક્ષ્મણ—નિર્લજ્જ, તું બાણે છે કે લક્ષ્મણ પોતાની જાતનો માલિક નથી ? મેં માફે સર્વસ્વ મોટા ભાઈની સેવાને અર્પ્યું છે. તેમની આજ્ઞા મને શિરોધાર્ય છે. એમનો આ દાસ એમની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું જ માત્ર સમજે છે. હું તારાં વચન સમજી શકતો નથી. તારાં વચન મને સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. માટે જા, યથેચ્છ જા.”

શૂર્પણખા રામ પાસે જઈ તેમને ને સ્ત્રીતાને વિનવવા લાગી કે મને લક્ષ્મણની સ્ત્રી બનાવો. રામે તેને અનેક રીતે સમજાવી કે લક્ષ્મણ તો વિવાહિત છે, પણ તેણે માન્યું જ નહિ. છેવટે તેમણે લખી આપ્યું, ‘આ બાઈનાં નાક કાન છેદી લેજો.’ આવી રીતે લક્ષ્મણ પર મોહિત થયેલી રાવણની ખડેન શૂર્પણખાએ પોતાને જ હાથે પોતાનાં નાક કાન ગુમાવ્યાં. આ પ્રસંગે પણ પોતાના વ્રતને

ધડકતે હૃદયે, ધૂનતે અવાજે લક્ષ્મણે ઉચ્ચાર કર્યા, “શી વિચિત્રતા ! પણ, મારો અધિકાર કર્મ કરવાનો છે, ફલનો નહિ. મનુષ્યની દૃષ્ટિ અદૃષ્ટ ખડો જ ભેદ શકે છે; એમાં સીતાજીનો વાંક શો ? મારાં તપની ન્યૂનતા કે તેમને મારી વિશુદ્ધિની હજી પણ ખાતરી થઈ નથી. (પ્રકટ) માતાજી, આ વચન છે તો વળીયે એ કહ્યું. વિધિ બલવાન છે. જાઉં છું. સંભાળજો. પર્ણકુટી બહાર પગ ધરતાં ના. આ હું રક્ષાતું કુંડાળું દોડું છું. મેં સ્વને સમ્પૂર્ણ ત્યજી દઈ અનન્ય ભાવે ભાઈની સેવા કરી હોય તો તે પુણ્યે આ કુંડાળામાં દુરિચ્છાથી પ્રવેશ કરનાર ભસ્મ થજો.”

૪

લક્ષ્મણ ગયા, સીતાને રાવણ હરી ગયો. ને જાને ભાઈ શૂન્ય પર્ણકુટીએ પાછા આવ્યા. તેઓ જાનકીની શોધમાં પંચવટી, ગોદાવરી, ને દંડકાવન ખુદી વળ્યા, ત્યાંથી પમ્પા સરોવરે ગયા, અકપ્યમૂક પર્વત પર રહેતા સુગ્રીવના મિત્ર જાન્યા. સુગ્રીવે રામને કહ્યું, “અમે-હું ને મારા પાંચ મંત્રી અહીં બેઠા હતા ત્યારે એક સુંદરી આકાશ માર્ગે વિલાપ કરતી વિમાનમાં જતી હતી. તેણે કેટલાક અલંકાર અમારી ઉપર ફેંકેલા તે આ રહ્યા. જુઓ, ને પારખી કહાડો કે યુવતી સીતાજી જ હતાં या નહિ.”

રામઅન્દ્રજીએ ઘરેણાં હાથમાં લેઈ લક્ષ્મણને કહ્યું, “ભાઈ, જો આ કુંડળ, ને જો આ કેયૂર. તને નથી લાગતું કે આ આભૂષણ જનકકુમારીનાં જ છે ?”

સીતા—“અરે દિયેરીઆ, ધીરજ કેવી રીતે રાખું ? મારી યુદ્ધિ જેવી ને તેવી જ છે. પણ આજે તારી યુદ્ધિ મલિન થઇ લાગે છે. નહિ તો અહોનિશ અમારી સેવામાં તત્પર રહેનાર તું આજે તારા ભાઈની બહારે કેમ ન ધાય ? કયો પાપનો કીડો સળકયો છે ? ”

લક્ષ્મણ—“માતાજી, વધારે ન તાવો. આ વનદેવતા, આ દેવી ગોદાવરી, આ ભગવાન્ સૂર્યદેવ, ને આ સચરાચર વાયુદેવની સમક્ષ કહું છું કે હું આપનો સેવક છું. આપની ચરણરજ મસ્તક પર ચઢાવવાની લાયકાત મેળવવા મથી રહ્યો છું. માટે ધીરજ રાખો. ભાઈ હમણાં મૃગને મારી પાછા આવશે. એવા માયાવી મૃગો મરતી વખતે આવી માયાવી ખૂમો પાડે એ સમ્ભવિત છે. માટે ભય મૂકો અને સ્વસ્થ થાઓ. જાઉં તો પછી તમારું શું થાય ? ”

સીતા—“શું બોલે છે, લક્ષ્મણ ? તું મારી ચરણરજ ધર્યો છે ? ઊર્મિલાની ચરણરજ છોડીને આવ્યો તે આટલા જ માટે ? સેવા-ભાઈની સેવા-તે આનું નામ ? સમજી, સમજી; એકથી આનન્દ ન થયો ? ખેર, તારા મનોરથ સિદ્ધ નહિ થાય. હું જાતે જઈશ, પતિને શોધીશ. તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો હશે તો ગોદાવરી મૈયાનું શરણ લેઈ તેમની પાછળ સિધાવીશ. ”

આ વખતે ત્યાંથી લક્ષ્મણનું હૃદય ચીરાઈ ગયું. સર્વસ્વ અર્પણ કરી, ઊર્મિલાની મૂર્તિને હૃદયના એક ખૂણામાં બાર બાર વર્ષ સુધી બંધીવાન કરી, નિરન્તર સેવાને અન્તે આ ઉપાલમ્ભ ! નારી, તારી શી અંચળતા ! અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે,

આને હર્ષયુક્તિ થાઓ, બાર બાર વર્ષનાં લક્ષ્મણનાં એ અશ્રૂતપૂર્વ તપ આને સાર્થક થવાનાં છે. ઈન્દ્રજીત ને લક્ષ્મણનું પ્રયંત્ર યુદ્ધ જામ્યું. બાપડો મેઘનાદ આખરે પડ્યો. લક્ષ્મણનો જય થયો; પાપ પર યુણ્યનો, અધર્મ પર ધર્મનો, અસત્ય પર સત્યનો વિજય થયો.

રાવણકુલનું નિકન્દન થયું, વિભીષણને લંકા મળી ને સીતાજીને અગ્નિ વડે શુદ્ધ કરી રામચન્દ્રજી તેમને અને લક્ષ્મણને લેઈ પુષ્પક વિમાને ચઢ્યા. આને લક્ષ્મણની છાતી ઉછાળા મારી રહી છે. માતા સીતાએ નિષ્કારણ આરોપેલા દોષનું આને નિવારણ થયું છે. આને લક્ષ્મણનું જીવન સફલ થયું. ધન્ય છે લક્ષ્મણના મૌનને; પોતાનું નિર્દોષપણું સાબિત કરવા તેમણે એક પણ ઉચ્ચાર કર્યો ન હોતો. માત્ર કાર્યથી, તપથી-દંડકા, ઝઘ્ઘમૂક, કિષ્કિન્ધા, રામેશ્વર ને લંકા સુધી રણડી રણડી, કઠોર રાક્ષસો સાથે યુદ્ધ કરી, ઈન્દ્રજીતનો સંહાર કરી-તેમણે સીતાજીને જતાવ્યું કે પોતે નિર્મળ હતા.

પુષ્પક વિમાન અયોધ્યા પહોંચ્યું. ભાઈઓ, માતાઓ, વધૂઓ, શુરુજનો સઘળાં એક બીજાને ભેટ્યાં. પણ, એમાં ચ ઉર્મિલા તો જણાતી જ નથી. તે પોતાના આરડામાં પતિનાં ચરણક્રમલમાં ધ્યાનસ્થ જ હતી. આખરે એ તપસ્વી હૃદય ભેટ્યાં, અને અવાક જની પ્રભુને ધન્યવાદ દેવા લાગ્યાં.

લક્ષ્મણ—“મોટાભાઈ, ક્ષમા કરશો. હું નથી પિછાનતો. જાનકીજીનાં કુંડળ, કે કેયૂર. નિત્ય તેમનાં ચરણને અભિ-
વન્દન કરવાથી માત્ર તેમનાં નુપૂરને પિછાનું છું.”

હૃદ થઈ ગઈ ! આટઆટલાં વર્ષમાં એક વાર પણ
લક્ષ્મણે સીતાજી કેવાં છે, તેમણે શું પહેર્યું છે વગેરે
જોવાની દરકાર કરી નહિ ! આનું નામ નૈષ્ઠિક પ્રહાર્ય !
ભગવાન્ વાલ્મીકિ, આપે અમને શાં શાં રત્ન વારસામાં
નથી આપ્યાં ?

રામે વાલીને મારી સુગ્રીવને કિષ્કિન્ધાનો રાજા બના-
વ્યો, તેના વાનરસૈન્યની સહાયથી સીતાજી લંકામાં છે એવી
ભાળ મેળવી, અને તેમને સત્વર પાછાં લાવવા વાનરસૈન્ય
સાથે લંકા પ્રયાણ શરૂ કર્યું. દરિયો ઓળંગી બધા લંકા
ગયા. રામરાવણનું વિશ્વવિદિત યુદ્ધ શરૂ થયું. રાવણના
પુત્રો, પ્રધાનો ને ભાઈ કુમ્ભકર્ણુ રણમાં રગદોળાયા. બાકી
રહ્યા માત્ર યુવરાજ ઇન્દ્રજીત ને રાવણ.

ઇન્દ્રને જીતનાર, દેવોને ત્રાહિ ત્રાહિ પોકરાવનાર, ને
લંકેશનો જમણો હાથ મેઘનાદ રણે ચઢ્યો. વાનરસૈન્યમાં
મંત્રણા થવા લાગી,—કોણ ઝુઝશે એ દેવોના શત્રુની સામે ?
બાર બાર વર્ષનાં ઉપવાસ, જાગરણ કર્યાં હોય, ને નૈષ્ઠિક
પ્રહાર્ય પાળ્યાં હોય તે જ ટકી શકે મહમત્ ઇન્દ્રજીત
સામે. સમસ્ત વીરોની દૃષ્ટિ ઠરવા લાગી માત્ર એક જ માનવી
પર—ભગવાન્ શ્રી રામચન્દ્રજીના એ નમ્ર દાસાનુદાસ
લક્ષ્મણ પર. લક્ષ્મણે બીડું ઝડપ્યું. ગાન્ધર્વો, આજે સંગીત
લલકારો; દેવો, આજે હુંદુંભીનાદથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરો; ઋષિઓ,

આને હર્ષયુલકિત થાઓ, બાર બાર વર્ષનાં લક્ષ્મણનાં એ અશ્રૂતપૂર્વ તપ આને સાર્થક થવાનાં છે. ઈન્દ્રજિત ને લક્ષ્મણનું પ્રચંડ યુદ્ધ જામ્યું. બાપડો મેઘનાદ આખરે પડ્યો. લક્ષ્મણનો જય થયો; પાપ પર પુણ્યનો, અધર્મ પર ધર્મનો, અસત્ય પર સત્યનો વિજય થયો.

રાવણકુલનું નિકન્દન થયું, વિભીષણને લાંકા મળી ને સીતાજીને અગ્નિ વડે શુદ્ધ કરી રામચન્દ્રજી તેમને અને લક્ષ્મણને લેઈ પુષ્પક વિમાને ચઢ્યા. આને લક્ષ્મણની છાતી ઉછાળા મારી રહી છે. માતા સીતાએ નિષ્કારણ આરોપેલા દોષનું આને નિવારણ થયું છે. આને લક્ષ્મણનું જીવન સફલ થયું. ધન્ય છે લક્ષ્મણના મૌનને; પોતાનું નિર્દોષપણું સાબિત કરવા તેમણે એક પણ ઉચ્ચાર કર્યો ન હોતો. માત્ર કાર્યથી, તપથી—દાંડકા, ઋષ્યમૂક, કિષ્કિન્ધા, રામેશ્વર ને લાંકા સુધી રખડી રખડી, કઠોર રાક્ષસો સાથે યુદ્ધ કરી, ઈન્દ્રજિતનો સંહાર કરી—તેમણે સીતાજીને બતાવ્યું કે પોતે નિર્મળ હતા.

પુષ્પક વિમાન અયોધ્યા પહોંચ્યું. ભાઈઓ, માતાઓ, વધૂઓ, ગુરુજનો સઘળાં એક બીજાને ભેટ્યાં. પણ, એમાં ચ ભિર્મિલા તો જણાતી જ નથી. તે પોતાના ચારડામાં પતિનાં ચરણક્રમલમાં ધ્યાનસ્થ જ હતી. આખરે જો તપસ્વી હૃદય ભેટ્યાં, અને અવાકુ જની પ્રભુને ધન્યવાદ દેવા લાગ્યાં.

૧૯—ચરોતરનો ગુણભંડાર

ચરોતર એટલે ગુજરાતની ફલદ્રુપ રસકુળે, ચરોતર એટલે ગૂજરાતનું ધન. ચરોતરને મધ્ય ભાગે જમના સમી કેા મહાનદી હોત તો ચરોતર કદાચ ધનને યે હરાવત. ચરોતરના વૃક્ષરાજે ને ચરોતરની વનકુળે ધનની વનકુળેથી વડેરી છે. શ્રી કૃષ્ણચન્દ્રે પણ મથુરા સમેટી દ્વારકા વસાવી, ને દ્વારકાં સમેટી ચરોતરના ગોમતીઘાટની વનકુળે વસાવી. સાગર તીરે બાણે ધન સાંભર્યું ને ધનથી યે અદકેરી રસકુળેમાં આવી વસ્યા. પણ ચરોતરમાં એકકે જમના જ નથી.

કાઠિયાવાડમાં અમે મશ્કરી કરતાં: ગૂજરાતીઓની દૃષ્ટિમર્યાદા બહું ટુંકી. ક્યાં યે જઈને ગૂજરાતમાં ઉભો તો ઝાડવાં દૃષ્ટિને ઘેરી રૂંધી અવરોધી ઉભાં છે. કાઠિયાવાડમાં તો માઇલોના માઇલો સૂધી, પંખેરૂની પેઠે, દૃષ્ટિ ઉડીને પાછી આવે.

ગયે અઠવાડિયે જ ચરોતરની વનલક્ષ્મીમાં ભમી આવ્યો છું ને ભાણું છું; ચરોતરની વનલક્ષ્મીમાં ભમવું મને તો ગમે છે. ગામેગામ સરોવરો, ને સરોવર ફરતી તરુમાળ. નાની નાની ઝરણાં જેવી નદીઓ, પણ એ નદીઓના આરા ને પટ વનશ્રીનાં ઓઢણાથી આચ્છાદાયેલા.

વાત્રકને આરે ઉત્કંઠેશ્વર મહાદેવની ઉંચી લેખડ ઉપરથી નિહાળો. હાલા ને આમલિયારાનાં દીપડાંગાજન્તાં સનાતન વન ભેશે કે મહીનાં ઉંડા કેાતરોની ગહનતાને

કાંઠે ઉભીને પાણીમાં જોશો તો મદજરતા મધરમચ્છ રમતા દેખાશે. ચાંમેર મેવાસના સીમાડની ગહનતાઓમાં જોશો તો જોખન વડતાલો ને ખાખર દેવા જેવા મનુષ્યના મધર-મચ્છ રમતા દેખાશે.

ઇ. સ. ૧૮૯૭ની શરદ ઋતુ. નડિયાદથી મહુધે ત્યારે રેલ્વે ન હતી. ૧૨૦ મિનિટે માઇલ એટલી ઝડપે ઘડિયાળ હાથમાં ઝાલી એ માર્ગે હું જતો હતો. માર્ગે શેઠીનો પૂલ આવ્યો. ઉંડી નદીમાં શરદની વનશ્રી ભરછક છલકાતી હતી. એક એક વૃક્ષરાજને આઠ આઠ દસ દસ પેલીઓની જટાઓ ચઢેલી: ઉંડાણની ગહનતામાં ઉતરતી સાંઝના પડછાયા ઘેરા પથરાએલા, જાણે નીલ આકાશપાટે જલભર્યાં શ્યામ વાદળાં. પગ થંભી ગયા, પૂલ ઉપર અનિમિષ ઉભો જ રહ્યો, ઉંડા પટમાં નિરખી રહ્યો, એ પડછાયામાં જાણે કાંઈ સંતાએલું શોધવા લાગ્યો, એ ગહનતામાં ગૂઢ કાંઈક દૂંઢતો ઉભો. તે પછી લંકાનાં અશોકવન જોયાં, કાશ્મિરની હિમાલયકુન્જો જોઈ: એ તો અદ્ભુત જ હોયને! છતાં આજે ૩૦ વર્ષે એ એ ઉંડી ઘેરી ઝરણાં જેવી શેઠીનાં સ્વપ્નાં વિસરાતાં નથી.

એક વેળા વર્ષામાં પેટલાદ ગયો હતો. શાળામાંથી સહવારે ફરવા નિકળ્યા. ઉપર મેઘે છત્ર કીધું હતું: વસુધા-એ પોતાની વસુઓની વિભૂતિ ઉભરાતી ઢાળી હતી. વગડામાં થોડેક ગયા ત્યાં મહેં પૂછ્યું, “આ કોનો ખાગ છે ?” મને ઉત્તર મળ્યો કે “આ તો ખેતર છે.”

વાત્રકથી મહી સુધી ને કાળજૂના વૌડાના સપ્તસંગમ-
થી તે ગળતીશ્વરના સિદ્ધરાજપ્રાચીન સંગમતીર્થ સુધી
ચરોતરની કુંજોએ એક અનુપમ કુદરતી મહાઉદ્યાન રચેલું
છે, ચરોતરવાસીઓને માણવાને કાળ. એવી અદ્ભુત ઉભી
છે એ વનકુંજોની વનલક્ષ્મી. અને એ કુંજો કુંજો છે દેવનાં
ધામ કે ભક્તના વિશ્રામ. સદૈશ્વરમાં છે પ્રીતમ ભક્ત,
સાવલીમાં છે ધીરો ભક્ત. વડતાલના વડલા અને અમરાઈ-
ઓ તો આજે ય સ્વામીનારાયણના સન્તમંડળનાં ભજન-
કીર્તનથી ગાજે છે. ડાકોરજીની ગોમતીની કુંજઘટાઓ તો
પૂર્ણિમાએ પૂર્ણિમાએ ચન્દનીનાં પૂર સાથે હોડ કરતી
કવિતમધુરપથી છલકાય છે. વડતાલની અમરાઈઓ પાછળ
આશાપૂરીના માઠ ઉભા છે, ને મહીસાગરને તીરે, અન્ત-
રિક્ષના તંબુના કુવાસ્થંભ સરિખડું, ગળતીશ્વરનું ઉત્તુંગ
મન્દિરશિખર ચરોતરને આમન્ત્રતું ઉભું છે. સાત સાત
નદીઓને સંગમતીર્થે આજે યે શરદની છેઢી તિથિઓએ
દેવદિવાળીમાં વીસ વીસ હબ્બરની મનુષ્યમેદની યાત્રાએ આવે
છે. આ નવયુગમાં યે ગાંધીજીના ગુરુ શ્રીમદ્ રાયચંદ્રજી
અગાસમાં આવી વસ્યા છે, ને વડતાલથી રિસામણે નિક-
ળેલા યજ્ઞપુરુષદાસજી બોચાસણમાં મન્દિરમહેલાતો બાંધે
છે. ડલાણ મહાન્ તીર્થ થતાં થતાં રહી ગયું. સન્તરામજી-
ના સન્તોએ પણ સરોવરતીરે સન્તરામ સ્થાપેલ છે,

અને ચરોતરની એ વનલક્ષ્મીની વચ્ચે કલાલક્ષ્મી યે
ઠીક ઠીક મહોરેલી છે. ડાકોરજીનું દ્વારિકાધીશનું ઉન્નતશૃંગ-
મન્દિર કે વડતાલનો સ્વામીનારાયણનો પથરાયેલો મન્દિર-

વિસ્તાર યુરોપના કેઇ પણ કેથીડૂલની શોભા કે રોનકથી ઉતરે એવો છે ? ઉત્તરસંક, પેટલાદ ને સોજીત્રાની બેઠા ઘાટની હવેલીઓમાંની સુઘડતા ને રસિકતા એ ધામવાસીઓના હૃદયમાંની રસિકતાને રંગે રંગાએલી છે. ખંભાતમાંની નવી બહોરવાડ ને કપડવણજમાંની જૂની બહોરવાડની સ્વચ્છતા આજે એ ઉચ્ચારે છે કે જૂના સમયના આદ્યજ્ઞાની એ સ્વચ્છતા છે. ભાદરણની આધુનિક પ્રજાકીય સુખસગવડને કારણે તો ભાદરણવાસીઓ પોતાના વતનને આદર્શ ગામ સામે છે. વસોમાંની દરબાર શ્રી ગોપાલદાસની હવેલીના ચોક પચ્ચે ઉભા રહો, તમને ઘટાટોપ પેઠે ઘેરી વળેલી લક્કડ-કામમાંની કોતરણીકળા નિહાળો, તો લાગશે કે અમદાવાદની ટંકશાળની હવેલી ને શામળ બહેચરની હવેલીમાંથી જાણે કલાસામગ્રી આણી વસોમાં ઉભી કીધી ન હોય ?

જે દેશમાં કુદરતના કૂવારા ઉડી રહ્યા હોય છે ત્યાં માનવકલાના એ કૂવારા ઉડી રહે છે. ચરોતરમાં એ એવું બન્યું છે. ચરોતરનું પ્રાચીન સાહિત્ય ને નડિયાદનું અર્વાચીન સાહિત્ય એ સૌન્દર્ય-સંસ્કાર-સૂત્રના સાક્ષીઓ છે.

ચરોતરની રસકુળોનાં રસરસિલાંઓ ! અમદાવાદ એટલે ગૂંજરાતની પાટનગરી અને ઉદ્યોગનગરી; ડાકોર એટલે ગૂંજરાતની કૃષ્ણનગરી; વડોદરા એટલે ગૂંજરાતનું પ્રાચીન કાવ્યતીર્થ; એમ નડિયાદ એટલે ગૂંજરાતનું અર્વાચીન સાહિત્યતીર્થ. કેઇ એવડી એક નગરીમાં એટએટલા સાહિત્યકારો આ યુગમાં જન્મ્યા જાણ્યા નથી.

નડિયાદમાં નવ સરોવરો છે, અમદાવાદ કે ભરૂચને યે એટલેટલાં સરોવરો નથી. રસસાગરનાં અવિરામ હેલિયાં ઉછાળતા રસજળભર્યા સાહિત્યસર્જકોનાં નડિયાદમાં યે નવ-નવ સરોવરો છે.

મણિલાલ, ખાલાશંકર, ઝવેરીલાલ, દોલતરામ, છગન-લાલ, મનઃસુખરામ, ગોવર્ધનરામ, કુલચંદલાઈ ને પૃથુ શુક્લ; એ નામાવલિ ઉચ્ચરતાં જ, ગાન્ધર્વનગરીઓ સમી, નાનીમોટી કંઈ કંઈ સાહિત્યનગરીઓ મનોદષ્ટિ સમ્મુખ ખડી થાય છે.

સનાતન આર્યત્વના ઉડા પાયા માંડી ઉપર નવસંસારના મહેલ રચવા એ આપણા ભારતીય સંસારશાસ્ત્રના કલ્યાણ-માર્ગનું ને ઉદ્ધારતીર્થનું પરમ સૂત્ર. ગુર્જર દેશે એ આપણું કલ્યાણસૂત્ર નવયુગના ઋષિ સમા કો પુરુષવરે કવનમાં અને જીવનમાં પાળ્યું હોય તો તે દલપતરામે; ને ગુર્જર કુળે-માંના ઋષિઆશ્રમ સમા કો કુળજામે પાળ્યું હોય તો તે નડિયાદના મહારથીઓએ. મણિલાલના ગુલાબસિંહ ને ગોવર્ધનરામના સરસ્વતીચંદ્ર જેવી આર્યત્વનિર્જરતી નવલ-કથાઓ આપણે ત્યાં લખાશે ત્યારે વાંચીશું. કલ્યાણગ્રામની કલ્યાણસંસ્થાની ભાવનાનાં સ્વપ્નાં પણ અન્ય નગરોમાં હજી પડ્યાં નથી. ‘સુદર્શન’ માસિક નડિયાદમાંથી નિકળતું; ને સુદર્શન એટલે આર્યત્વનો કિલ્લો. અદ્વૈતવાદના એવા ગાંડીવટંકાર ત્યારે નડિયાદમાંથી ગાજતા. કલાપીએ નિજના રસગુરુ નડિયાદમાંથી શોધી લીધા હતા. રા. આનન્દશંકરથી માંડીને ત્યારનો ગૂજરાતનો નવયુવકવર્ગ અહીંના રસદેવોનાં

દર્શને આવતો, અહીંની મન્ત્રઘોષણા ઝીલતો, અહીંની આરતીમાં પોતાની દીવેટ પૂરી જતો. બીજાં માસિકો સુદર્શનનાં પ્રતિસ્પર્ધી હતાં; પણ ગૂજરાતભરમાં તો કૃષ્ણતીર્થના આ પાડોશમાંથી પ્રકટતા શ્રી કૃષ્ણદેવના પરમ આયુધ 'સુદર્શન'ની આણ પ્રવર્તતી.

મણિલાલ, મન:સુખરામ ને ગોવર્ધનરામ એટલે નિજ ગુણના આર્યત્વના યોધરાજો. આર્યત્વના યોદ્ધા થવે એમને ગુણજ ગૂજરાતે ગુણપૂજથી વધાવ્યા છે, તેમ વિરોધીઓએ નિન્દાથી ઓછા વધાવ્યા નથી. વર્ષોનાં વર્ષો સુધી એક સરિખડો ભદ્રંભદ્ર લખાતો અને છપાતો. ને ત્યારનાં અને આજનાં જગતથી અબદ્યુ નથી કે પ્રસન્નમનશંકર, કુશલવપુશંકર ને વલ્લભરામ એટલે કોણ ?

કાળજૂના આર્યત્વમાં હસવા જેવું હોય એમાં આશ્ચર્ય શાં ? પણ હજી તો એક સૈકો ચે નથી વીત્યો એવી નવીનતામાં હસવા જેવું ગુર્જર સંસારે શું ઓછું દીઠું છે ? એમની કલખોનાં, પ્રદર્શનોનાં, અને વંદાવધથી ચે હલકી કૂથલીઓનાં નવભદ્રંભદ્ર કોઈ ભરવા એસે તો પાંચ નવા ભદ્રંભદ્ર ન ભરાય ?

નડિયાદવાસીઓ એ ખરૂં છે કે એ મહારથીઓ આજે તમારી કુજો નથી. છતાં બાણભટ્ટને ગૂજરાતીમાં ઉતારનાર છગનલાલભાઈ છે. કાદમ્બરીનો વસ્તુધુન્ધવણી સમો વાર્તાદોરો સીધો ઉકેલી, કાદમ્બરી, સાવિત્રી, અનસૂયા, શુકદેવજીની આર્યસવન્તી નાટકાવલી રચનાર કુલચંદભાઈ હજી નડિયાદના ચોકમાં પોતાનાં કથાગીત ગજવે છે. શ્રી મગન-

ભાઈ ચતુરભાઈ ઉપનિષદોના અનુવાદમાં ગુંથાએલા છે. સાહિત્યદેશમાં મને સહુ નવીન કહે છે; એ નવીનથી એ નવીનતર ખેલમહેરન્ટા આંખલિયા સરિખડો, અશાભર્યો, કોડભર્યો, રસભર્યો પૃથુ શુકલ સમો સાહિત્યકુમાર તમારે ટીખે છે. પહેલી હારમાં મનાતા કંઈ કંઈને હરાવે એવા સાહિત્યયોધરાજો હજી નડિયાદમાં વિરાજે છે.

નડિયાદ એટલે આપણું નવયુગનું સાહિત્યતીર્થ. પણ પ્રાચીન યુગમાંયે આ ભૂમિકાનો ગુણમહિમા ઓછો ન હતો.

ખેડામાં રત્નો ભાવસાર મહિના ગાતો. એક પ્રેમાનન્દ આદ કરતાં એ ભાવસારના જેવી કવિતા પ્રાચીન કે અર્વાચીન કાવ્યદેશે કેટલીક છે ? સન્દેશરમાં પ્રીતમ વેદન્ટ ગાતો ને મણિલાલને માટે કેડી કોરતો. સિંહુજના ચોરામાં રખીદાસનો મહેમાન શામળ ભટ્ટ સ્ત્રીચાતુરીની ને પરદુઃખભંજક શકવતી વીર વિક્રમદેવની કથાઓ રચતો; ચાંદોદકરનાળીથી દયારામભાઈ ડાકોરજીમાં ગુરુ શોધતા આવ્યા હતા. ડાકોરજી ને વડતાલના ગોમતીઘાટે હરિભક્તિની દીલડોલાવન્તી ગરબીઓ ટહુકારાતી. વડતાલમાં તો ૧૯ મી સદીના છેલ્લાં પન્દર વર્ષોના અઝેરાક માસ દલપતરામે પણ હરિલીલામૃતનો ધર્મગ્રંથ રચવામાં ગાળ્યા હતા; ને વડતાલના તળાવ-તીરને વડલે હું એ આમલીપીપલી મૂખીસન્તાનો સંગાથે ખુબ ખેલ્યો છું. ગણતીશ્વરના સિદ્ધરાજપ્રાચીન મેળામાં મહીને આરે સાંઝે ચરોતર ટોળે મળતું. ભક્તોના મોરલીનાદથી ને કવિજનની કોકિલવાણીથી ચરોતરનાં આંખાવાડિયાં ટહુકતાં જ આવ્યાં છે. ચરોતરની ભાગ્યે જ કો અમરાઈ

હશે જે કવિહોદિલસૂની કે લક્ષ્મીમયૂરવિહોણી હશે.

અને એકલા સાહિત્યક્ષેત્રમાં કે ભક્તિમાર્ગમાં જ ચરોતર અગ્રણી નથી. મૂળરાત, કાઠિયાવાડ, કચ્છની રાજમન્ત્રણાઓ પણ ઘણીઘણી ચરોતરને પૂછાઈને ઘડાઈ છે. મણિભાઈ જશભાઈએ કચ્છવડોદરાના મન્ત્રીપદેથી કચ્છનરેશમાં ને વડોદરાનરેશમાં રાજમન્ત્રણાના કંઈ કંઈ સદ્વપદેશ મૂક્યા છે. હરિદાસભાઈને ને હરિદાસભાઈના પરિવારને વઢવાણ, ભાવનગર, જુનાગઢ આંટઆટલે વર્ષે ચે સંભારે છે. ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિકે સર ફીરોઝશાહની સંગાથે આપણી મુમ્બાઈ ઇલાકાની કાઉન્સિલના પાયા પૂર્યા. દૌલતરામે ચરોતરનો સીમાદેશ-દીપડાવાસી સીમાદેશ સાચવ્યો. રણછોડભાઈ ઉદયરામ સાહિત્ય ખેડતાં ખેડતાં કચ્છના રાજધુરંધર થયા. મનઃસુખરામભાઈનો ચાચના બાગનો બંગલો બોલવા માંડે તો ભાવનગરની, જુનાગઢની, કચ્છની કંઈ કંઈ રાજમન્ત્રણાઓ, અટપટા રાજપ્રસંગો, અને કપરી રાજધુરંધરવણીની ઇતિહાસકથનીઓની વહી વાંચે. કલાપીને રાજ્ય છોડી સંન્યાસ લેવાના અભિલાષ જગતા ત્યારે ત્યારે મન્ત્રણાર્થે નંડિયાદ ભણી નિહાળતા. આજના આપણા પ્રમુખ શ્રી છગનલાલભાઈ ઇતિહાસ રેખા આંકે તો ગિરનારની તળેટીમાંની કંઈક રાજમન્ત્રીઓની ઉથલપાથલોની વાર્તા એમની અનુભવલેખિની આવેખે. દરબાર શ્રી ગોપાળદાસ ને રાણી શ્રી ભક્તિલક્ષ્મીના રાજસંન્યાસ તો આજના ચે ચરોતરને અજવાળી રહ્યા છે.

એવો છે ચરોતરનો ગુણસંહાર.

ચરોતરની વનશ્રી તે આજે એ આંખ ઠારે છે. ચરોતરની સાહિત્યલક્ષ્મી આજે એ મહોરેલી છે. ચરોતરની ઘટાઓમાં ભક્તમયૂરોએ કેકાવલી ટહુકારેલી છે. ચરોતરની કુળોમાંથી રાજમન્ત્રીઓએ મન્ત્રીપદને સોહાવ્યાં છે. ચરોતરની વનવિભૂતિ સમો ચરોતરનો ગુણભંડાર પણ સંસાર-સોહાણો છે.

(અર્ધશતાબ્દના અનુભવબોલ) ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ

૨૦—મઘની સેવાવૃત્તિ

હજારો વર્ષ પૂર્વે મગધ દેશમાં મચલ નામના એક ગામડામાં એક ખેડૂતના કુટુંબમાં મઘ જનમ્યો હતો. તે ન્યારે ઉમ્મર લાયક થયો ત્યારે પોતાના ગામના લોકોની સ્વાર્થપરાયણતા જોઈ મનમાં ખૂબ ખિન્ન થયો. તે પોતાના ગામના રસ્તા સાફ કરવાનું, ગંદવાડ વહી વહીને બહાર ફેંકવાનું, પીવાના પાણીમાં ગંદ પાણી જાય નહિ માટે કૂવાને પાળ બાંધવાનું, વગેરે બીજાં એવાં જ લોકોપયોગી કામો કરતો; પરંતુ તેના આ કામથી રાજ થવાને બદલે ગામના લોકો તેને દોષ દેતા. તેઓ ચોરાઓ પર કે દાડનાં પીઠાં પર લેગા થઈ કહેતા કે “અરે, આ પેલો ગાંડીઓ મઘ ! પોતાના ઘરનું કામ છોડીને ચાલ્યો નકામી માથાફાડ કરવાને ! એકલાથી તે કદી આખા ગામનું હિત થયું છે કે ? આપણે ભલા ને આપણું કામ ભલું, તેને બદલે આ

ભલું કરવા નિકળ્યો છે ! શું કરવું છે આપણે
આખા ગામને ? મધને પોતાની મૂર્ખાઈ સાફ કોઈક દિવસ
પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે ! ”

મધની છયોક નિન્દા થતી, એટલું જ નહિ પણ તેનાં
સગાં પણ તેની વિરુદ્ધ હતાં. તોપણ તેણે પોતાનું કર્તવ્ય
છોડી દીધું નહિ. મધ એક દિવસ એકાદ રસ્તો સાફ કરે
અને બીજે જ દિવસે આસપાસનાં ઘરમાંથી સ્ત્રીઓ કચરો
નાખી જાય. કોઈ વૃદ્ધ કહે કે આ ગંદવાડ શું કામ કરે
છો ? તો તેઓ કહેતી, “ તમારે શું ? પેલો મધ મૂંચો
છે ને ! તે આવશે અને કરશે સાફ ! ”

મધના આત્મસંયમનું પરિણામ જૂના જમાનાના લોક
ઉપર તો કંઈ પણ થયું નહિ, પરંતુ મધને આ માર્ગ સારો
કેમ ન હોય એવી એક બે તરણોને શંકા આવવા લાગી.

ગામના બે તરણ મિત્રો મધથી આકર્ષાઈને તેને ગુરુ
કરવાના ઇરાદાથી તેની પાસે ગયા અને જોડ્યા, “ આજ
સુધી અમે તારી ઉપેક્ષા કરી એ માટે અમને અત્યંત દુઃખ
થાય છે. અભાગીને પોતાને ઘેર પડેલી થાપણની જેમ ખખર
નં પડે તેમ જ તારા સહુણની, તું અમારી પાસે હોવા
છતાં, અમને ખખર પડી નહિ. આજથી અમે તારા શિષ્ય
થઈ તારું અનુકરણ કરી સત્કૃત્યમાં કાળ ગાળવાનો નિશ્ચય
કર્યો છે. ”

મધ જોડ્યો, “ મિત્રો, સદાચરણમાં કાળનો સહવ્યય
કરવાની તમારી ઇચ્છા માટે તમને ધન્ય છે. પરંતુ આ

માટે માફ શિષ્યત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી. મારા જેવા તો મર્ત્ય નાશવન્ત છે એ તમે જાણો જ છો. માટે આવા ક્ષણભંગુર પ્રાણીનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં આપણે બધા ધર્મનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીએ એ સાફ. કારણ ધર્મ શાશ્વત છે, તે અનાદિ છે. તેને આપણી પાસેથી કોઈ પણ દૂર કરી શકે એમ નથી.

કુમાર્ગથી નિવૃત્તિ અને સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિ એને સાધુ લોક ‘શીલ’ કહે છે. પ્રાણીનો ઘાત ન કરવો, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો, અસત્ય ભાષણ ન કરવું અને માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું—એ પાંચ નિયમ એક નિષ્ઠાથી પાળીએ તો આપણે કુકર્મથી બચી જઈએ. અને પરોપકારાદિ સત્કૃત્યમાં આપણા કાળનો ઉપયોગ કરી શકીએ.”

તરૂણ જોડ્યા, “આજથી આ પાંચ નિયમ અમે બરાબર શ્રદ્ધાપૂર્વક પાળીશું અને ઘરકામથી બચેલો કાળ સત્કર્મમાં ગાળીશું.”

આમ ધીરે ધીરે મધને ત્રીસ અનુયાયી મળ્યા. તે સૌએ મળી રોગી લોકો માટે અને અનાથ અપંગ લોકો માટે એક ધર્મશાળા સ્થાપન કરી, આસપાસના ગામના રસ્તા સાફ કર્યા, નાના નાના પૂલો બાંધ્યા, તળાવ ખોદ્યાં અને એવાં બીજાં લોકોપયોગી કામો કર્યાં. આ ઉપરાન્ત તેઓ પોતાના પરગણાના લોકોને પંચશીલનો ઉપદેશ કરતા. આ તેમના કૃત્યનું આખા પરગણા ઉપર એવું પરિણામ થયું કે થોડા અપવાદ બાદ કરતાં ત્યાંના બધા લોક સદાચારી બન્યા.

હાટનાં પીઠાંવાળાને પોતાની દુકાનો બંધ કરવી પડી, અને ત્યાંના સુખી (ન્યાય અને વસુલી કામદાર) ને દંડના રૂપમાં ઘણી જ મોટી પ્રાપ્તિ થતી, તે નહિ જેવી થઈ ગઈ.

આ પરગણાના લોકોમાં પહેલાં એટલા ટંટા થતા કે તેનો નિકાલ કરતાં સુખીને જમવાની સુધાં કુરસદ મળતી નહિ; પણ હવે સુખીને આખો દિવસ તકીયાને અઢેલી પાતો કરતાં બેસવું, અને કચેરીનો વખત પૂરે થતાં ઘેર જવું, એટલો જ ઉદ્યોગ રહ્યો. પોતાના પરગણામાં સ્થિતિ આવી કેમ પલટાઈ ગઈ તેની તપાસ કરતાં મધ અને તેના ત્રીસ અનુયાયીઓએ આ બધી કાન્તિ કર્યાનું સુખીને જણાવ્યું. આ ત્રીસેને આ પ્રદેશમાંથી ઉંચકી લીધા સિવાય લોકો પહેલાંના જેવી સ્થિતિમાં આવશે નહિ એમ વિચારી કાંઈ જરૂરી કામ માટે પોતે મગધ દેશના રાજાને મળવા બંધ છે એમ પોતાના હાથ નીચેના લોકોને જણાવી તેણે રાજધાનીનો રસ્તો પકડ્યો.

રાજાને મળી સુખી બોલ્યો, “મહારાજ, શું કહેવું? અમારા દેશમાં ત્રીસ તોફાનીઓ અને તેમના નાયકે ઘણું જ ઉત્પાત મચાવી મૂક્યો છે. બધા લોક ગામ છોડી ભાગે છે અને હુરામખોરોના ડરથી અમારા પ્રદેશમાં બીજા લોક આવતા નથી. આ પ્રમાણે ખેતી, વેપારરોજગાર બધું બંધ પડી ગયું છે. હવે આપને અમારા પરગણામાં જ નહિ, પણ આસપાસના સૌ પ્રાન્તમાં પણ કર વસુલ કરવો અશક્ય થઈ પડશે.”

રાજા અતિશય સન્તાપ પામી બોલ્યો, “આ વાત તમે મને જણાવી એ બહુ સાફ થયું. તમારી સાથે હું નાની ફેજ આપું છું, તેની સહાયથી તમે તે તોફાનીઓને પકડી લાવો.”

સુખીએ પોતાના પરગણામાં જઈ મઘ અને તેના સાથીઓને પકડ્યા. તેઓએ સુખીનો કાંઈ પણ વિરોધ કર્યો નહિ. “તેમને પકડવા માટે રાજાનો હુકમ છે,” એમ કહેતાની સાથે જ તેઓ પોતાની મેળે સ્વાધીન થયા. તેમના હાથપગમાં બેડીઓ ઘાલી દીધી, અને તેમને પકડી આણ્યાની વરદી રાજાને આપી. રાજા તે વખતે અંતઃપુરમાં હતો. આ દરોડાખોરોને જોવાને તેને કુરસદ ન હતી. તેણે ત્યાંથી જ હુકમ છોડ્યો કે તોફાનીઓને મહેલના આંગણામાં ઉંઘા સુવાડી તેમના શરીર પર હાથી ચલાવો.

રાજાના હુકમ પ્રમાણે મઘ અને તેના સાથીઓને મુશ્કેટાટ બાંધી ઉંઘા સુવાડવામાં આવ્યા. પછી હસ્તિશાળામાંથી એક મદોન્મત્ત હાથી તેમના પર છોડવાને સજ્જ કરવામાં આવ્યો.

મઘે પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું, “ભાઈઓ, આજ સુધી આપણે સદાચારમાં કાળ ગાળ્યો છે. હવે આપણામાંના ઢોકળે એમ લાગવાનો સમ્ભવ છે કે સદાચરણથી મનુષ્ય સુખી જ થાય છે એમ નથી. અમે અમારું જીવન સત્કર્મમાં જ ગાળ્યું છે, છતાં અમારા પર આ સંકટ કેમ આવ્યું ? પણ મિત્રો, આ સમયે એવા વિચારનો સ્પર્શ પણ તમારા દિલને થવા દેશો નહિ. આ લોકમાં ન્યાયચુક્ત વ્યવહાર નહિ હોય, છતાં પરલોકમાં આપણા કર્મોનું યોગ્ય ફળ

આપણને મળવાનું છે. આ લોકમાં કોઈ લુપ્તો માણસ પુષ્કળ સમ્પત્તિ મેળવે છે, તો કોઈ સત્પુરુષ દારિદ્ર્યમાં દળાય છે; એટલે આ લોકમાં તો માણસને ન્યાય મળતો નથી, એ ઉઘાડું છે; પરંતુ આપણાં કર્મોથી આપણે એટલા બધા બન્ધનમાં આવી જઈએ છીએ કે તેને લીધે પરલોકમાં આપણે છૂટકારો થવો અત્યંત અશક્ય થઈ પડે છે. માટે આપણાં કર્મો જ આપણા રક્ષક અને આપણાં કર્મો જ આપણા ન્યાયાધીશ થશે, એ પશ્ચું ધ્યાનમાં રાખો. વળી તમારા મનને ખોટું લાગતું હોય તે વખતે જો તમારું મરણ થશે તો તેનું પરિણામ અત્યંત અનિષ્ટ આવવાનું, કેમકે મનુષ્યનું મન અસ્થિર હોય તેવે વખતે જો તેનું મરણ થાય તો પુનર્જન્મમાં તે હીનયોનિમાં જન્મે છે, એવાં ઋષિ-મુનિઓનાં વચન છે, તેથી આ પ્રસંગે તમારી મૈત્રી ભાવના દઢ કરો. જેવો તમારો લોક પર પ્રેમ હતો તેવો જ તમારી ઉપર ફરિયાદ કરનાર સુખી પર, તમને મારવાનો હુકમ કરનાર રાજા પર, અને તમને મારવાને પ્રવૃત્ત થયેલા આ હાથી પર તમારો પ્રેમ થવા દો. શત્રુ, મિત્ર, તટસ્થ અને હું એવા લેદો મનમાંથી કાઢી નાખી સર્વની ઉપર મૈત્રી થવા દો. એક દેહનાં જેમ ભિન્ન ભિન્ન અંગો હોય છે તેમજ આપણે એક વિશ્વનાં અંગ છીએ, એ સમજ ઠીલી પડવા દેશો નહિ. આજ પર્યંત કરેલાં સત્કૃત્યોનું તમે આ સમયે ચિંતન કરો.”

હવે જ્યારે મધ અને તેના સાથીઓને મારવા માટે આવે છે હાથીને આગળ આણ્યો ત્યારે તે મોટેથી કીકીયારી

પાડી એકદમ પાછળ હઠ્યો ! કેમે કર્યો તે તેમના શરીર પર પગ દે જ નહિ ! ફરી બીજો, ત્રીજો એમ બે ચાર હાથી આંણ્યા, પરંતુ તે સર્વ માવતના અંકુશના મારની દરકાર ન કરતાં કીકીયારી કરી પાછળ હઠ્યા. એકે હાથીએ મધને અને તેના સાથીઓને ઉપદ્રવ કર્યો નહિ !

આ સમાચાર રાજાને મળતાં જ તે બોલ્યો, “ આ લોકો હાથીનો મન્ત્ર જાણતા હોવા જોઈએ કે તેમની પાસે કંઈ જડીબુટ્ટી હોવી જોઈએ. ”

મધ બોલ્યો, “ મહારાજ, અમારો મન્ત્ર કહીએ તો આજ સુધી અમે એકનિષ્ઠાથી શીલનું પાલન કરતા આવ્યા છીએ, જાણીબુઝીને અમે કોઈ પ્રાણીનો ઘાત કર્યો નથી, પરસ્ત્રીને અમે માત્ર સમાન માનીએ છીએ, અસત્ય ભાષણ અમે કદીયે કર્યું નથી, અને મદ્યાદિ માદક પદાર્થોથી અમે અલિપ્ત રહ્યા છીએ. આ સિવાય આપની પ્રજાની સેવા અમે યથામતિ કરતા આવ્યા છીએ, અમારા પર એકાએક ત્યારે આ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે મેં મારા મિત્રોને દિગ્મનથી કહ્યું કે આપણને પકડનાર સુખી પર, મારવાનો લુકમ આપનાર મહારાજ પર અને મારનારા હાથી પર આપણે બધાએ મૈત્રીની લાવના રાખવી. કોઈ પણ પ્રકારે દેવનો સ્પર્શ આપણા મનને થવા ન દેવો. અમારા આ શીલન અને મૈત્રીનો પ્રભાવ એ જ અમારો મન્ત્ર છે. ”

રાજાએ પોતાના દૂત મોકલીને મગના ગામની અને આસપાસના ગામની બહાર સિંચન શું છે તેની આવરી કરી ત્યારે તેને જણાવ્યું કે મધ અને તેના સાથીઓએ તે

પ્રાન્તની ઉત્તમ સુધારણા કરી છે. ત્યાંના લોક સુખી હોઈ પરસ્પર અત્યંત પ્રેમથી વર્તે છે. ચોરી, મારામારી, ટંટા-કિસાદ, વગેરે વસ્તુઓ તે પ્રાન્તમાં નામશેષ થઈ છે. આ જાણીને રાજાએ ખોટી ફરિયાદ કરનારા પેલા સુખીને પકડીને એકદમ ફાંસી દેવાનો હુકમ આપ્યો, અને તેની જગ્યાએ મરવને નીમવામાં આવ્યો. ત્યારે મરવ રાજા પાસે ગયો અને સુખીને માફી આપવાની વિનંતિ કરી તે ખોલ્યો, “ મહારાજ, આ સુખી ન હોત તો અમને આપના દર્શનનો યોગ ન મળ્યો હોત. અમારા શીલને અને મૈત્રીને કસોટીએ ચઢાવી જોવાની સન્ધિ એણે મેળવી આપી તેથી તે અમને પ્રિય છે. મહારાજ, એને જીવતદાન આપવું એવી અમારી નમ્ર વિનંતિ છે. ”

મરવની વિનંતિને માન આપી રાજાએ સુખીને છોડી મુક્યો.

(બુદ્ધલીલાસાર સંગ્રહ)

ધર્માનંદ કોસમ્બી

૨૧—જોષીબુઆ

(દ્વારકાના ચાદવ સત્રાજીતને સત્યભામા નામની સુંદર પુત્રી હતી. શ્રી કૃષ્ણ તેને ચાહતા હતા પણ તેમને અણખનાવ હોવાથી સત્રાજીત શ્રી કૃષ્ણ સાથે સત્યભામાને પરણાવવાની વિરક્ત હતા. એક વખત શ્રી કૃષ્ણના ગોપબન્ધુ શ્રીદામાની શિખવણીથી સત્યભામાની સખી નાગરિકાએ સુવર્ણસરોજકામાં શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેનો ભેટો કરાવ્યો. આ મેળાપની સત્રાજીતને ખબર પડતાં તેણે સત્યભામાને એક ચોરડીમાં કેદ પૂરી અને નાગરિકાને કાઢી મૂકી. ત્યાર પછી શ્રી કૃષ્ણે સત્યભામાની ભાળ કાઢવા શ્રીદામાને મોકલ્યા. એ વખતે શ્રીદામા નાગરિકાને મળે છે.)

નાગરિકા—વારૂં કહે, તું કંઈ જતોતો ? ખરૂં કહેજે હોં.

શ્રીદામો—(નાગરિકાને ગળે હાથ મૂકીને) તારા સમ કે મારી જાતના સમ, હું જો જૂઠું બોલું તો. મને કૃષ્ણદેવે તારી સખીની શોધ માટે મોકલ્યો છે અને કહ્યું છે કે ગમે તહીંથી પણ તું એની ભાળ કાઢી લાવ. મને તારી કનેથી ભાળ મળવાની આશા હતી માટે હું તારી કને આવતો હતો. હવે તું ભાળ કહે કે હું જઈ તે દેવને જણાવું.

નાગરિકા—(સખેદ) શિવ શિવ ! હવે મારાથી કંઈ પણ થઈ શકશે નહિ. એ બિચારી સારિકા કોઈ પાંજરામાં પુરાઈ રહી છે, કે નથી થતાં દર્શન કે નથી સુણાતો શબ્દ. શ્રીદામો, હું શું કરું ? જે મારાથી નથી જ અને એવું, તેને માટે મારે કેમ કરવું તે તું જ કહે.

શ્રીદામો—પણ તે પાંજરાનું બારણું કેણી ગમ છે તે તું જાણે છે કે નહિ ? જો જાણતી હોય તો તું અને હું એ જણ જઈ બારણું ઉઘાડી નાખીએ.

નાગરિકા—સખા, બારણું તો એ જ કે મારી સખીની માની કોટે જે કુંચી છે તે જો હાથ આવે તો હું સત્ય-ભામાને મળી સર્વ સમાચાર જેમ કોઈ ન જાણે તેમ લેઈ આવું. પણ એ તો હોરંગના માથાના મણિ જેવું છે.

શ્રીદામો—ત્યારે તું જા અને ગમે તેમ કરી લેઈ આવ. પટરાણીની સખી તે કદ વેઠ્યા વગર થવાય !

નાગરિકા—મારાથી તે આવે ય નહિ અને હું તે લેવા જઉં ય નહિ !

શ્રીદામો—વાર, હું જો તને આણી આપું તો ?

નાગરિકા—જેઝશી મારવી જવા દે; જો તું તે લાવી આપે તો હું સત્યભામાના મનની સહુ વાત પલકમાં ગમે તેમ કરીને આણી આપ્યા વગર રહું નહિ.

શ્રીદામો—ત્યારે ચાલ્ય તારે ત્યાં. (કાનમાં) જો હું આમ કરું તો કેમ ?

નાગરિકા—સાધ, તું જાણે અને તારું કામ જાણે. તું જો મને કુંચી આણી આપીશ તો હું મારે શિરસાટે પણ કહેલું છે તેટલું કરીશ.

શ્રીદામો—(કંઈક વાર વિચાર કરી) વાર, ત્યારે ચાલ્ય હવે ઉતાવળી. જે મારાથી થાય છે તે હું કરવાને પાછી પાની કરું તેવો નથી. (એમ કહી બંને ઉતાવળાં ચાલ્યાં જાય છે.)

(પછી જે ત્રણ પુરકમાર પ્રવેશ કરે છે.)

ચન્દ્રક—અલ્યા ચાતુરક, મેં તો આમ આમ (હાથ હલાવી) કરતેક જે એક લગાવી દીધીકની કે એ બામણાનું પાઘડું ડફ લઈ હેલું પડયું એટલે ધડધડ હડી કાઢી મારવા ધાયો.

ચાતુરક—સાધ, હું તો તેં ઉડાવેલી ગિદ્દી લેવા આવે સુધી ગયો'તો તેથી મને પહેલાં શું થયું તેની ખબર નથી. અબે, તે તું મને કહી બતાવ જોઈએ.

ચન્દ્રક—(આમતેમ જોતો) અલ્યા, એમાં તે શું કહેલું'તું. મેં વકેટ મારી અને તું ગિદ્દી લેવા ગયો તે વેળાએ એ બામણ મને પૂછવા લાગ્યો કે તેં વિદલવાળી વૈદલીનું ઘર લઈું છે ? બંદાએ ના કહી ત્યારે એણે મને ગાળ લાંડી એટલે મેં આમ આમ (હાથ હલાવી) કરી લગાવી કે

એનું પાઘડું પડી ગયું તે તો દોસ્ત તેં પણ દીઠું. પછી આપણે અહીં નાશી આવ્યા તે તો તને ખબર જ છે.

(એવામાં કોઈ આવતું હોય એવો પડઘો સંભળાય છે.)

ચાતુરક—(પડઘા સંભળી) અલ્યા, નાસ રે બાપ ! જો પેલો બામણો મારવા આવ્યો. (એટલે બન્ને જણ નાસવા માંડે છે અને સત્યવ્રત પ્રવેશ કરે છે.)

સત્યવ્રત—ચન્દ્રક, ચન્દ્રક, અલ્યા, કેમ નાસો છો ?

ચાતુરક—(તેને જોઈ) ભાઈ ચન્દ્રક, નાસીશ મા; એ તો આપણો દોસ્ત સત્યવ્રત છે.

સત્યવ્રત—તમે એવું શું કર્યું છે કે બીધેલા જેવા જણાવે છો ?

ચન્દ્રક—(સત્યવ્રતના કાનમાં) ભાઈ, આમનું આમ થયું.

સત્યવ્રત—હવેથી એવું કરતા મા હોં; એવા બામણ તો બાળીને ભસમ કરી દે.

ચન્દ્રક—અજે, પણ અમે એનું પહેલાં ઓછું નામ દીધું'તું ? અમને શું કરવા પૂછવા આવ્યો ? અમે એના બાપના ચાકર છીએ કે એને બતાવવા જઈએ ? (એવે માયામાં મોટું ટીપણું ઘાલી હાથમાં લાકડી ઝાલી જોષીબુઆ પ્રવેશ કરે છે.)

જોષીબુઆ—(લાકડી ઠોકી) ઉભા રહો તમારી માના છોકરા માડં ! (એમ જાહી મારવા દોડે છે અને ત્રણે છોકરાં નાશી જાય છે.) પછી જોષીબુઆ—(નિઃશ્વાસ નાળી) અરે પ્રભુ ! આટલું આટલું અથડાયા તોય વિદર્ભદેશવાળી મળી નહિ. હવે હું તે શું કરું અને ક્યાં વાસો વસું ? (બ્રાહ્મણની એ સ્થિતિ જોઈ એક શત્રુજીત નામનો યાદવ તેને પોતાની કને બોલાવે છે.)

શત્રુજીત—(મહારાજ કને આવ્યા જોઈ) ભગવન્ત, આજે આ પુરને તમે પાવન કર્યું છે તેથી તેનાં ધન્યભાગ્ય છે. વારૂ, આપને ક્યાં જવાની ઇચ્છા છે અને કેને શોધો છો ?

નેપીયુઆ—વત્સ, આ તે લોક કહે છે તે ઠઠ્ઠાપાટણ છે કે શું ? હર હર ! હું અહીં આવી ક્યાં ચઢ્યો !

શત્રુજીત—ભગવન્ત, તમારે ક્યાં જવું છે ?

નેપીયુઆ—વત્સ, અમારા દેશની રૂકિમણી અહીં પરણી છે તેની કને જવું છે.

શત્રુજીત—અહો ભગવન્ત ! એ તો અમારાં સ્વામિની થાય. શું કરું ઋષિરાજ, જો મારાથી ચલાતું હોત તો હું તમને અવશ્ય ત્યાં સુધી પહોંચાડી આવત પણ નિરુપાય. સાધુ, તમે આ ગલીમાંથી આમ વળશો કે વિચિત સાથે વાતો કરતો મહેલ જણાશે. એ જ પ્રાસાદમાં અમારાં સ્વામિની પ્રભુ સહ ધિરાજતાં હશે.

નેપીયુઆ—ભદ્રમ્ ભવતુ. (એમ કહી ચાલવા માંડે છે અને થોડે જઈ ઘરને ઓટલે ચડી પૂછે છે કે રૂકિમણીનું ઘર ક્યાં ?)

ચામતી—(ઘર બહાર આવી પગે લાગી) ભગવન્ત, હું સમજી નહિ કે તમે મને શું કહ્યું ?

નેપીયુઆ—અહો સૌભાગ્યવતી ! અમારા વિદર્ભદેશની રૂકિમણી અહીં પરણી છે તેના પરિણયનું મુદૂર્ત આપનાર અમે જ છીએ. અમારે કાંઈ ગરજ પડી માટે મળવા આવ્યા છીએ. જો તને તેના ઘરની ભાજ હોય તો બતાવી દે; તારૂં કલ્યાણ થશે.

ચામતી—ભગવન્ત, એ તો આ પુરનાં રાણી છે. ઓ

એમનું ઘર દેખાય. પણ મહારાજ, મારો હાથ જોતા જાઓ તો મારે ઘેર આવી ગંગાસ્નાન કરાવી ગયા જેવું થાય !

જોષીખુઆ—ઠીકસ્તો; જોષી દોશી અને વટેમાર્ગુ એ ત્રણ ફોકટિયાં છે જ ! પણ તેં અમારા પર ઘર બતાવવાનો ઉપકાર કર્યો તો અમારાથી જે તારૂં હિત થાય તે અમારે કરવું જોઈએ. (પછી તેને પગથી માથા સુધી જોઈ) બાઈ, તમારે એક પુત્રી છે. (ફરીથી ધ્યાન કરી) પૈસે ટકે તમે પૂરાં છો. (વળી હાથની રેખા જોઈ) તમારે તમારા સ્વામી સાથે બિયાબાડ છે. (પુનઃ નાસિકા ગ્રહણ કરી) હમણાં તારૂં મન ઘણા જ ઉદ્દેગમાં છે અને કોઈ ઇષ્ટ વસ્તુનું દર્શન થતું નથી, હે સૌભાગ્યવતી ! અમે કહી તે બધી વાત સાચેસાચી છે. અને જો તું જૂઠી છે એમ કહે તો અમે ઉઠી ચાલ્યા જઈએ.

ચાંદમતી—દૈવજ્ઞ, સર્વ સાચેસાચું છે. પણ ભગવન્ત, કહો જોઈએ, મારી સુતાને (નિઃશ્વાસ નાખી) મનગમતો સ્વામી મળશે કે નહિ ? મહારાજ, એનું નામ સત્યભામા છે. જોજો હોં; ખરેખર કે'જો. હું તમને ખુશી કરીશ.

જોષીખુઆ—તમારી તે સુતાને બોલાવો એટલે તેનો સર્વ જોગ નક્કી કરી તમને સમજાવું; જોયા વગર કંઈ જણાય નહિ.

ચાંદમતી—(નિઃશ્વાસ નાખી) ભગવન્ત, તે હમણાં અહીં છે નહિ. ઋષિરાજ, તમારા જેવાને સર્વ જણાય માટે તેને સાસરું સાડું મળશે કે શી રીતે ? એ બધું જો કહેવાય એવું હોય તો જોયા વગર જ કહો.

જોષીખુઆ—(વિચાર કરી) વાડ ત્યારે, ઠીક સાંભળજો

હોં ! (રાશીઓનાં નામ દઈ અને આંગળીના વેદા ગણી) અરે બાઈ, તમારી પુત્રી તો કોઈ મહાધુરન્ધર રાજપુરુષની પટરાણી થાય એમ લાગે છે. જુઓ, શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે જેના ગ્રહ આવા હોય તેને આવું અવશ્ય મળે.

શાહલવિઢીડિત

જે ચોથા ભુવને કંઠી રાત્રિ રહ્યો, તો ભાગ્ય મોટું લાગ્યું,
પ્રાસાદો વસવા મળે મણિ સમા, સોનું ન જાયે ગણ્યું;
ગામો કુંક મળે ટળે દુઃખ સહુ, રાણી બને રાજની,
એવા યોગવતી સુતા તુજતાણી, છે બાઈ એ કાજની !

અપિ ચ—

અગ્નિણી

સાતમે સ્થાનકે શુક્ર જો આવિયો,
ભાગ્ય તેનું લાગ્યું દેવને ભાવિયો—
સ્વામી એવો મળે સંશયે શે રહું ?
કન્યકા તારી તો એ ગ્રહ છે કહું.

ચાંદ્રમતી—દૈવજ્ઞ, એ તો તમારું કહેવું જૂઠું પડે
એવું જણાય છે.

જોષીખુઆ—સૂર્ય ચળે, પૃથ્વી ચળે, મેરુ ચળે, નલ
ચળે પણ અમારું વચન કદાપિ ચળે નહિ. માત્ર કંઈ દોષ
હોય તો તે અમારા કહેવા પ્રમાણે નિવારવો જોઈએ.

ચાંદ્રમતી—ત્યારે ભગવન્ત, કયો દોષ હશે કે મારી
સુતા હમણાં મહામહાકષ્ટને વેઠે છે અને તેનું ઇચ્છેલું ઉડી
જઈ અણુઈચ્છેલું મળવાની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે ?

જોષીખુઆ—અહો સૌભાગ્યવતી, તારા ખોટા ગ્રહ તેને

નડે છે. (કોટ સામી નજર કરી) તેમ તારી અહો પ્રત્યેની કૃતિ પણ એવી અવળી છે કે ન થતું હોય તે વિદ્ય થાય.

ચાંદ્રમતી—ગણુક, ત્યારે મારા વશા ગણી જોઈ કહો કે મને કયા અહ નડે છે અને તે નડતર હું કેમ કરું તો અટકે.

જોષીબુઆ—(ધ્યાન કરી) જો સાંભળ; તારે આટલા આટલા અહ વાંકા છે.

સ્વર્ગરા

જો ચોથી સૂર્ય રાશિ જનમતાણી ગણી, વક એ તો રહી છે, માહું તેથી બને છે તન મન તુજને, કષ્ટ ચિન્તા કહી છે; અંગોઅંગે અતિશે અગનિ સળગતી, શાન્તિ સ્વપ્ને ન લાધે, તારા એવા બધા છે અહ નવ નરતા, કાન્તિ તારી ન લાધે.

અપિ ચ—

અનુકૃપ

છે શાન્તિશ્વર ખારે જો, દુઃખ દે તુજને અતિ;

મોટી પનોતિ અર્પે એ, જેની ગહન છે ગતિ,

ચાંદ્રમતી—ભગવન્ત, એ દોષ નિવારણ થાય એવો કંઈ ઉપાય હશે ?

જોષીબુઆ—ઉપાય ન હોય એમ તો સમજવું જ નહિ.

ચાંદ્રમતી—ત્યારે ભૂદેવ, બતાવો જોઈએ; જો અધરામાં અધરું હશે તોય હું મારી લાડસઘેલી કુંવરી માટે કરીશ.

જોષીબુઆ—બાઈ, તારે જે જન્મરાશિથી સૂર્યની ચોથી દશા બેઠેલી છે તે તો તારા ઘરમાં અહોરાત્ર સૂર્યનું પૂજન થાય છે એટલે બહુ બાધકારક નથી; પરંતુ જે બારમો

શનિશ્ચર તારે થયો છે અને તેની સાથે સાડાસાતી પનોતી બેઠી છે તેનો તો પરિહાર કર્યા વગર છુટકો નથી.

ચાંમતી—મહારાજ, જે કરવું પડશે તે હું કરીશ. તમે કહેતાં ખંચાશો નહિ.

જોષીબુઆ—અમે શા શાંડ ખંચાઈએ? અમારે નથી લેવું કે નથી દેવું! જો બાઈ, સાંભળ; એક તો તારે લોઢાએ અડકવું નહિ, બીજું જે તારા ઘરનાં જૂનાં માણસ હોય તેને જોયા વગર ખાવું નહિ, કંઈ ખખડાટ લાલડાટ થાય તે જોવા જવું નહિ, શનિશ્ચરના જાપ કરાવવા, કાળાં વસ્ત્ર દાનમાં આપવાં તથા સારો બ્રાહ્મણ જોઈ તેને નિત્ય સવાશેર અડદ આપ્યા કરવા: એટલું ચથાર્થપણું કરીશ એટલે તારી જે લોઢાને પાચે પનોતી બેઠેલી છે તે બદલાઈ રૂપાને પાચે થશે.

ચાંમતી—(સહર્ષ) અહો દિવ્યદેવ, એમાં તે શું? એટલું તો હું હાલતાં ચાલતાં કરું તેવી છું. હમણાંથી જ તમે કહ્યું તેમ વગર ભૂલે કરવા માંડું છું.

જોષીબુઆ—અરે બાઈ, ગ્રહ તો મોટા મોટાને ભૂલાવે તેવા છે. જો (કાંટ લણી આંગળી કરી) તારે હૈડે ચઢીને જ લોઢાની પનોતી બેઠી છે અને તું તો ભૂલ ન કરવાનું કહે છે.

ચાંમતી—હા હા મહારાજ, ખરી વાત. (એમ કહી કોટથી કુંચી કાઢી ગોખલામાં મૂકે છે. અને પછી દેવજાને પાંચ મહોરો આપવા જાય છે.) દયો દિવ્યદેવ, આ દક્ષિણા. ફૂલ નહિ ને ફૂલની પાંખડી. (એમ કહી પગે લાગે છે.)

જોષીબુઆ—હે સૌભાગ્યવતી, અમારે અન્નચક્રવત છે.

અમે કોઈનું દાન લેતા નથી. વારૂ, અમારા કહેવા પ્રમાણે કરશો અને તે વડે તમારું કામ થશે એ જ અમે દક્ષિણા સમજીએ છીએ. ખેસો હવે, અમે જઈશું.

ચાંદ્રમતી—(પગે લાગી) મહારાજ, ત્યારે તમે તો ખરે ખરો પરમાર્થ ક્યો હો; ઋષિદેવ, પધારજો. આ પેલું (આંગળી કરી બતાવે છે) ઉંચું ઘર દેખાય ત્યાં જ રૂકિમણી દેવી તમને મળશે.

જોશીબુંઆ—શુભમ્ ભવતુ (એમ આશીર્વાદ દેઈ ચાલ્યા જાય છે અને ચાંદ્રમતી પણ પોતાના ઘરમાં પેસે છે.)

(રોચનીય સ્વરૂપે નાગરિકા પ્રવેશ કરે છે.)

નાગરિકા—અરે! શ્રીદામાને તે શું થયું? મૂંઝો થકડાઈ ગયો કે કેમ? જો એમ કંઈ થયું હશે તો હું તો રજીની જ મરવાની છું. જેમ ‘ઘોળીનો કુતરો નહિ ઘરનો કે નહિ ઘાટનો,’ તેવી મારી દશા થવાની છે. (એવે કોઈ આવ્યાનો ખખડાટ સાંભળી કાન દે છે.)

શ્રીદામો—(સસ્મિત) કેમ નાગરિકા, કંઈ તારે દશા બસા જોવડાવવી છે? અમે દાટેલાં ધન પણ કહી શકીએ એવા છીએ.

નાગરિકા—હવે કહ્યું કહ્યું! જો જોખી થયા છે તો કહો. જોઈએ મારી સખીને જે મેડી પર પૂરી રાખી દાદરે તાણું વાસ્યું છે તેની કુંચી હમણાં ક્યાં છે?

શ્રીદામો—(સહર્ષ) દક્ષિણ દિશાના મોટા તાકા કેનેના નાના ગોળલામાં છે. જા જઈ જો, અને કદાપિ ન જડે તો આવી દટ કહેજો.

નાગરિકા—શીશી ને ફટાક. ના જડે તો ફટ કહેજે;
એમાં કંઈ આપવું કે લેવું છે !

શ્રીદામો—(નાગરિકાને ગળે હાથ મૂકી) જા જા ખચીત.
(પછી કાનમાં વીતી વાત કહે છે.) તું જઈ આવીને સમાચાર
કહીશ ત્યારે મારાથી દેવ કને જવાશે.

નાગરિકા—જો એમ તું કુંચીનું નક્કી જ કરી આવ્યો
છે તો હું પણ એક પલકમાં ખગર લેઈ આવી જાણજો. મને
પણ મારી સખીના બાપ મનાવી તેડી જવા આવ્યાંતા પણ
હું તારે કાજે ગઈ નહિ અને પછી જવાનો વાયદો કર્યો છે.
જો જોશે તો મળીશું અને જો નહિ જુએ તો તારું ધાર્યું કામ કરી
પાછાં વળીશું. પણ તું આ તારો વેશ કાઢી નાખી ખેરજો હોં.
(એમ કહી ચાલી જાય છે અને શ્રીદામો પણ ચોપાક બદલવા રવાને
થાય છે.)

(રોપદર્શિકાસત્યભામાખ્યાન)

પ્રેમાનન્દ

૨૨—ઉત્તતિની સાર્થકતા

બ્રાહ્મી માત્રનું કલ્યાણ કરવાનું સાધન થવાય એ જ
ઉદ્દયનું ફલ એ વાત સદાકાળ લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. જે
ઉદ્દય પામેલાથી કોઈનું કલ્યાણ નથી થયું. તેનો ઉદ્દય
નિષ્ફલ છે. સૂર્યનાં કિરણોથી સ્વાભાવિક નીચ ગતિવાળા
જલનાં કણ આ પૃથ્વી પરથી ઉંચે જાય છે અને અન્તે
નિર્મલ અને મિષ્ટ થઈ પાછાં પૃથ્વી ઉપર વર્ષે છે અને
બ્રાહ્મી માત્રના સુખની વૃદ્ધિ કરે છે. તેમ ઈશ્વરકૃપાથી

જે પુરુષ ઉચ્ચ ઉદય પામે તે પણ પોતાના ગુણોથી ઘણું પ્રાણીના સુખની વૃદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કરે ત્યારે જ તેનો ઉચ્ચ ઉદય સાર્થક થયો એમ સમજવું. જે ઉદયથી કોઈને લાભ નથી તે ઉદય મિથ્યા છે. લોકનું હિત કરવું એ જ ઉદયનું સ્વરૂપ અને તત્ત્વ છે; એ સત્યતા ઉદય પામતા પુરુષોએ મનમાં સજ્જડ કરી રાખવી જોઈએ, અને આરંભથી જ લોકોપકાર પાછળ સર્વ યત્ન કરવા જોઈએ. પોતાના નિમિત્તથી લોકોને સુખી થયેલા જે જુવે છે, ને તેને જે આનન્દ થાય છે તેનો અનુભવ તો તેને જ છે.

આ જગતના પદાર્થો માત્ર અસ્થિર છે. ઉદય પામનાર ક્યાં અટકશે અને ક્યારે પડશે એ કોઈથી કહી શકાતું નથી. ચઢે તે સદા પડવાના માર્ગમાં છે. એક ક્ષણમાં અસ્ત થવાનો હોય છે પણ તે ઉદય પામનાર કે અન્યના કળ્યામાં આવતું નથી માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ધર્મસ્ય ત્વરિતા ગતિઃ ।

જે કાંઈ સાફ કરવાનું ધાર્યું હોય તે તે જ ક્ષણે કરવું. કલ્યાણ કરવા જતાં જે વિપત્તિમાં આવી પડે છે, તેને તેનું અંતઃકરણ એવી સહાયતા કરે છે કે વિપત્તિના દુઃખની તેના ઉપર જાડું અસર થતી નથી. સર્વ લોક પણ તેના ઉપર સમભાવ રાખી તેની કીર્તિ એટલી વધારે છે કે પેલા સાફ કરવા જતાં સંકટમાં આવનારના મનોરથ અન્તે પૂરા થાય. માટે સાફ કરતાં સંકટ આવેથી પાછા હઠવું નહિ. જે અડ ઉપર મીઠાં ફળ થાય છે તે અડના મૂળમાં,

થડમાં, શાખામાં, કે પત્રમાં તે મીઠાશ જણાતી નથી. પરન્તુ તે ઝાડ ઉપર ફલ આવે છે ત્યારે તે ફલમાં જ મીઠાશ એકત્ર થઈ જણાઈ આવે છે, તેમ સદ્ગુણનો અમૃત જેવો સુસ્વાદ પણ જેવો તેના ફલમાં છે તેવો પ્રથમ લાગતો નથી.

ગીતિ

સિંચી જલ સતકર્મનું, સુકલ્પ વૃક્ષ જ ઉછેરી જીવતરમાં,
ધીર સદાચારી નર, મધુરતા તેની ફેરે, છે ફલમાં.

સંપત્તિ વિપત્તિમાં કેવી રીતે વર્તવું, તે વિષે આવા આવા વિચાર કર્યાથી સમજણ પડે, તોપણ સમ્પત્તિ વિપત્તિમાં ઝબકોળાએલા પુરુષો કેવી રીતે પાર ઉતર્યા છે, એ જાણ્યાથી વિશેષ સમજણ પડવાનો અને અનુકરણ કરવાનો સમ્ભવ છે માટે સત્પુરુષોનાં જીવનચરિત્ર વાંચવાની બહુ અગત્ય છે. અન્ન એવો ઝોડકાર એ યથાર્થ છે. માટે સદા ઉચ્ચ દૃષ્ટાન્ત જોવાં, ઉચ્ચ વિચાર કરવા, અને ઉચ્ચ મન રાખવું. આપણી રંકતા ઉપર જોઈ એમ ન સમજવું કે આપણાથી અમુક કામ ન થઈ શકે. ઈશ્વર કૃપા હોય છે તો તુચ્છ સનુષ્ય મહત્ કર્મ કરનાર થાય છે. માટે સદા શુભ વાસના અને ઉત્તતેચ્છા રાખવી. સાહસિક થઈ ઉચ્ચ અસ્તોદયના માર્ગમાં સદા સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો. સદાકાળ ઉચ્ચ ગતિ થાય એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તે ઉપર દૃષ્ટિ રાખી જગતમાં વર્તવું. અસ્તોદયથી દૂર રહેવામાં પરાક્રમ નથી, પણ તેની સાથે યુદ્ધ કરી શુદ્ધ જણાવામાં

પરાક્રમ છે; માટે ઉદયની આશા રાખી ગમે તેવી અવસ્થા-
માં હોઈએ તોપણ ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ થવાની શુભેચ્છા રાખવી
અને તેને સફલ કરવા પ્રયત્નો કર્યા કરવા. મહત્ કૃત્ય
કરવાનો આધાર બાહ્ય ઉપાધિ ઉપર નથી. બહુ કરી ઓછી
ઉપાધિવાળા મનુષ્યોને પોતાના સ્વલ્પ ભારને લીધે ઉદય
પામવા સારૂં ઉંચે ચઢવા અધિક અનુકૂળતા હોય છે. આજ
સુધીના ઇતિહાસ જોતાં પણ બાહ્યથી રંક દેખાતા મનુષ્યો-
થી અધિક ઉચ્ચ અને ઉપયોગી કાર્યો થયાં છે એમ
જણાય છે. વિશેષ આધાર અન્તરની મહત્તા ઉપર જ છે.
માટે પોતાની સામાન્ય સ્થિતિ સામે જોઈ નિરાશ થવા
કોઈને કારણ નથી, સર્વદા ઉન્નતેચ્છા તથા મહાશય રાખી
પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નો કર્યા જવા. એ જ સર્વનું
કર્તવ્ય છે. હર્ષર્ટ કહે છે કે:

“ તારો વ્યવહાર નીચે એટલે સામાન્ય રાખ, પણ
તારો ઉદ્દેશ ઉચ્ચ રાખ; એમ કરેથી તું ઉભય-નમ્રાત્મા
અને મહાત્મા થઈશ. ઉત્સાહમાં નીચે ન જઈશ; જે કોઈ
આકાશમાં લક્ષ્ય કરી શસ્ત્ર મારે છે તે બીજો કોઈ એક
ઝાડના ઉપર લક્ષ્ય કરી મારે તેના કરતાં, વધારે ઉંચું
મારી શકે છે. ”

(અસ્તોદય)

મન:સુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી

૨૩-મંગો પાર્ક

નાઇજર નદીની તથા તેની આસપાસના પ્રદેશની અત્યાર સુધી રહેલી ગુપ્ત હકીકત મેળવવાની શોધ કરવા જ્યારે સ્કૉટલેન્ડવાસી ડૉક્ટર મંગો પાર્ક મુસાફરીએ નિકળ્યો ત્યારે આફ્રિકામાં શું છે તે સમજાવવા બહુ જ જૂન માહિતી ઉપલબ્ધ હતી. નાઇજ નદીનું મૂળ જુસે શોધી કાઢ્યું તેને આજે ૨૬ વર્ષ થયાં હતાં છતાં લોકો તો એમ જ માનતા હતા કે નાઇજર નદી તેની પાસેથી નિકળી આફ્રિકા ખંડની પૂર્વપશ્ચિમ વહી તે ખંડને ચીરે છે, ને પશ્ચિમમાં આવેલી સેનિગાલ અને ગેમ્બિયા નદીઓ તે નાઇજરનાં મુખ છે. તેથી નાઇજર નદીના મૂળને શોધી કાઢવા અને સુવર્ણથી જેના રસ્તા જડેલા કહેવાતા તે આશ્ચર્યકારક તીમખંડ શહેર જે નાઇજરને કિનારે આવેલું હતું ત્યાં જવા બધી પ્રજાના મોટા માણસોને લાંબા વખતથી વિચાર આવ્યા કરતો હતો.

ઈ. સ. ૧૭૯૫ માં ફ્રાન્સમાં ઉથલપાથલનું જોર સમ્પૂર્ણ રીતે જામ્યું હતું. તે વખતે ૨૪ વર્ષના આ જુવાન મંગો પાર્કે બ્રિટિશ આફ્રિકન સોસાયટી પાસે માંગણી કરી કે મારી નોકરી એ દેશની શોધ કરવામાં ઉપયોગમાં લેવી. મંગો પાર્કે ઉંચો અને શરીરે કઠાવર હતો. તેનું મનોબળ ઉચ્ચ પ્રતિનું હતું અને તેનું મહેં હમ્મેશાં મોહક સ્મિતવાળું હતું. તે ઇસ્ટ ઇન્ડિઝમાં મુસાફરી કરી આવ્યો હતો. મુસાફરી અને સાહસ એ તેના જીવન-

ને બહુ આકર્ષક લાગતાં હતાં. ૧૭૬૫ ના મેમાં તે આફ્રિકા સાથે વેપાર કરનાર એક વહાણમાં બેસી ગેમ્બિયા નદીના મુખ આગળ આવી પહોંચ્યો. ત્યાંથી નદીના મૂળ તરફ આગળ વધતો વધતો પીસાનીઆ (જ્યાં ઇંગ્લેન્ડની ડીપો-ગુલામોની વખાર હતી ત્યાં) જઈ પહોંચ્યો, યુરોપના દેશોના બજારમાં મંજૂરી કરવા સારૂ આ સ્થળેથી ગુલામોને વહાણમાં બેસાડવામાં આવતા. તેમને દેશની અન્દરથી લાવી ઇંગ્લેન્ડ મોકલવામાં આવતા. તેમની દુર્દશા જોઈ મંગો પાર્કનું હૃદય દ્રવ્યું. પણ તેનું કામ તો બીજી જ જાતનું હતું.

પછી ડીસેમ્બર સુધી તે ત્યાં રહ્યો અને આગળ વધી શક્યો નહિ. તેની સાથે બે જ માણસો હતા:—ત્યાંનો એક સીધી નોકર અને બીજો એક ગુલામ છોકરો. તેણે પોતાને માટે એક ઘોડો અને પોતાના બે માણસો માટે બે ગધેડાં લીધાં. સાથે બે દિવસનો ખોરાક, કીડીયાં અને તમાકુ (ત્યાંના લોકોને બદલામાં આપવા સારૂ), થોડાં કપડાં, એક છત્રી, હોકાયંત્ર, ઉષ્ણતામાપક યંત્ર, બે બંદૂકો અને બીજો કેટલોક દારૂગોળો તેણે લીધાં.

આ પ્રમાણે સજ્જ થઈ, આટલાં બે જ માણસ લેઈ આટલાં જ હથિયાર સાથે મંગો પાર્ક આફ્રિકાના મધ્ય ભાગની શોધ કરવા નિકળી પડ્યો. આવી ક્ષુદ્ર તૈયારીઓથી કેવળ અજ્ઞાત પ્રદેશની શોધનાં દુઃખ વેઠવા જે માણસ તૈયાર થયો હશે, તેનું ધૈર્ય અજબ હોવું જોઈએ. તેનામાં જીવાન માણસનામાં હોઈ શકે તેવું પુષ્કળ અભિમાન,

આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહ હશે. નાઇજર નદીની શોધ કરવામાં તે પાણી વગરનાં રેતીનાં રણો, રસ્તા વિનાનાં જંગલો, ભયંકર અને ખીડામણાં વનો અને ગુસ્સે થયેલા દેશીઓ-એ બધાની સામે તેને થવાનું હતું.

મંગો પાર્કની મુસાફરીનો અહેવાલ ઘણો જ રમુજ છે, છતાં તેની ઝીણી ઝીણી બાબતોનો અત્રે ઉલ્લેખ થઈ શકે એમ નથી. ઘડીમાં બિચારા મંગો પાર્કને આફ્રિકાના કોઈ કાળી ચામડીવાળા રાજા પાસે તેના ભયંકર દેશમાં થઈને જવાની પરવાનગી માંગતો અને તેને માટે નજરાણાં કરતો આપણે જોઈએ છીએ. ઘડીમાં આપણે તેને ચન્દ્રમાના પ્રકાશમાં જંગલી અને કુદ્દ દેશીઓમાંથી બચી જવા સારૂ છાનોમાનો ગુપચુપ મુસાફરી કરતો, અને જંગલી માંસાહારી પ્રાણીઓની કીકીયારીઓથી ખીડામણાં લાગતાં જંગલોમાં રાત કાઢી રસ્તો કાપતો આપણે જોઈએ છીએ; અને ઘડીમાં તે અપૂર્વ સૌન્દર્યવાળા દેશમાં થઈ તેને ફરતો આપણે જોઈએ છીએ. ત્યાં સેનિગાલ નદી વાંકી ચુંકી વહી જાય છે ને તેના ખડકવાળા પ્રદેશમાંથી ઉતરતી જણાય છે. આ બધા દેખાવોથી આંખને આનન્દ મળે છે. નાતાલ પછી બે દિવસે મંગો પાર્ક સેનિગાલના કિનારા પર પહોંચ્યો. હવે જે મુસાફરી મંગો પાર્કને કરવાની હતી તે ઘણા જ નઠારા હવાપાણી વાળા પ્રદેશમાં હતી અને તેમાં સૌથી ખરાબ જાતના સ્ત્રીધીઓ રહેતા હતા. તેઓ દેખાવમાં એવા ખીડામણા અને વર્તનમાં એવા પશુ જેવા હતા કે મંગો પાર્કના બન્ને નોકરોએ હવે તેની સાથે આગળ ચાલવાની

ના પાડી. તે એકલો જ આગળ ધસ્યો. પોતાની પાસે જે કાંઈ રહ્યું હતું તે બધું એકઠું કરી અંધારામાં છુપાતો નિકળી પડ્યો, અને ઇતિહાસમાં કદાપિ નહિ નોંધાયેલા એવા અપૂર્વ નિશ્ચયથી તે અજ્ઞાત નાઈજર નદીનું મૂળ શોધવાની ફેકટ આશાથી પ્રેરાઈ આગળ ચાલ્યો. તેની સ્થિતિ ભયંકર તો હતી જ, તેમાં વળી ચારે બાજુએથી માંસાહારી પ્રાણીઓની કીકીયારીઓ સંભળાવા લાગી અને ભીતિમાં વધારો થયો. પણ કશાથી ગભરાયા વિના તે કેવળ એકલો જ આગળ ચાલ્યો.

એમ ચાલતાં એક દિવસે ઓચિન્તો તેને પકડવામાં આવ્યો અને ત્યાંના કોઈ મૂર ભતના રાજા પાસે ઘસડી દેઈ જવામાં આવ્યો. આ વખતે તેની તમામ આશાઓનો ઉચ્છેદ થતો દેખાયો. આ ગોરા માણસને જોવા પુરુષો સ્ત્રીઓ અને છોકરાં ટોળે વળી ગયાં. તેનું અપમાન કરવામાં આવ્યું, તેના શરીરને ઇજા કરવામાં આવી અને તેને ભૂખે મારવામાં આવ્યો. આમ દિવસ ઉપર દિવસ ચાલ્યા પણ નાસી છુટવાનો માર્ગ જડે નહિ. રેતીના રણ ઉપરથી આવતા પવનનાં સુસવાટાથી તેનું શરીર બળવા લાગ્યું, રેતીનાં વાવાઝોડાંથી તેનું ગળું રૂંધાવા લાગ્યું. ઉપર ધગ-ધગતા પિત્તળ જેવું આકાશ અને નીચે ભટ્ટીના તળિયા જેવી તપેલી પૃથ્વી. તેને તોવ આવ્યો અને એવી ધાસ્તી ઉભી થઈ કે ધારેલું કામ પૂરું થયા વિના તેનું મોત આવશે. આ અસહ્ય જીવનમાંથી મેની આખર સુધી તેનો છુટકારો તે કરી શક્યો નહિ.

એક દિવસ સુહારના પહોરમાં જ્યારે સૂર્યનો તાપ પડવો શરૂ થવાની તૈયારી હતી અને મૂર જાતના લોહો તેની આસપાસ ઉંઘતા હતા ત્યારે તેણે પોતાનું પોટલું લીધું, ઉંઘતા સ્ત્રીધીઓને ઓળંગી પોતાના ઘોડા પર તે બેસી ગયો અને બંને તેટલી ત્વરાથી નાઠો. પણ ચાર ચાર માસના કેદખાનાથી મંગો પાર્કની માફક તેનો ઘોડો પણ ક્ષીણ થઈ ગયો હતો અને તેના શરીરમાં માત્ર હાડપિન્જર વિના કશું રહ્યું ન હતું. પણ આ એવો અણીનો વખત હતો કે પ્રત્યેક ક્ષણ મરણ કે જીવનનો નિર્ણય કરનારી હતી. એક વાર તેણે પાછું ફરી જોયું તો ત્રણ મૂર લોહો ઘોડે બેસી સપાટાબન્ધ તેની પૂઠ લેતા આવતા જણાયા. તેઓ તેમનાં હથિયાર આકાશમાં અગકાવતા હતા અને ધમકીની ખૂંમો પાડતા હતા. પણ મંગો પાર્ક બચી ગયો અને જરા પણ શ્વાસ લીધા વિના સપાટાબન્ધ આગળ વધ્યો. હવે તેના મોઢાં આગળ ભૂખમરો આવી ખડો થયો. ભૂખના દુઃખમાં તરસની પીડાએ ઉમેરો કર્યો. પાણીનું તો ત્યાં નામ જ ન હોતું. સૂર્યનાં પ્રખર કિરણો ઉપરથી વરસતાં હતાં તે લાટીમાંથી જેમ દેવતા અળકે તેમ તપેડી રેતીમાંથી તેનાં પ્રતિબિંબ પડતાં દેખાતાં હતાં. એમ કરતાં રાત પડી. ઘોડો એવો થાક્યો હતો કે તેનાથી મંગો પાર્કને લેઈ વધારે અદાચ એમ ન હતું. પણ તેના સ્વાસ્થ્યિક શારીરિક અજના પ્રભાવે તે અંધારામાં અડગાતો અડગાતો નબળાઈને લીધે ઠોકરો ખાતો આગળ ચાલ્યો. પણ એટલામાં વીંજળીનો જોગો તેના માથાને ઘસે અને તેના શરીરને ઘસે અને તેના

આગાહી થઈ. પવનના સુસવાટાથી નમી જતાં વૃક્ષોના ખડ-
ખડાટ તેને સંભળાયા અને તે તેના કાનને ગમ્યા. જવરથી
પીડાતા આ મુસાફરના શરીરમાં નવું ચેતન આવ્યું. પણ
એટલામાં આજા દેશ ઉપર રેવીનું તોફાન ફરી વળ્યું, અને
એક છાયાવાળી ઝાડી નીચે તે નિરાશામાં પડ્યો. પછી
આકાશમાં મોટાં તોફાની વાદળાં દેખાયાં અને વરસાદનાં
મોટાં ફેરાં તેના શરીરને અથડાયાં. તે ઉપરાન્ત વીજળીના
અમકારા અને ગર્જનાઓના કડકડાટ થવા લાગ્યા. નવીન
જીવન આપનારો આ વરસાદ તેના સૂકાઈ ગયેલા મ્હોં પર
પડ્યો, તેના ધ્રુજતા હાથ ઠંડા થયા અને તેનામાં નવું
જીવન આવ્યું.

ત્યાંથી નાઠા પછી ત્રીજા અઠવાડીયામાં તેને તેની ધારેલી
વસ્તુ રૂપી ઇનામ હાથમાં આવ્યું. જે વસ્તુની શોધ માટે
અનેક પ્રયત્નના અનેક માણસોએ ત્રણસે ત્રણસે વર્ષથી ફાંફાં
માર્યાં હતાં તે વસ્તુની શોધ મંગો પાર્કના હાથે થવાની
સરખામી હતી. તે સમ્યક્થી એણે જે વર્ણન કર્યું છે તે જ
આપણે ઉતારીશું. તેની વાત આપણે કહેવાને બદલે તેને
જ કહેવા દેઈશું. તે લખે છે કે, “જે જોવાને માટે મેં
આટલું સાહસ ઉઠાવ્યું હતું તે વસ્તુ મેં અતિશય આનન્દ-
થી જોઈ. તે લાંબા વખતથી અપેક્ષિત નાઈજર નદી હતી.
તે સહવારનાં કિરણોથી ચળકતી હતી અને વેસ્ટમિન્સ્ટર
આગળ ટેમ્સ જેટલી પહોળી છે તેટલી પહોળી હતી તથા
પૂર્વ તરફથી વહી જતી હતી. તરત હું ઉતાવળે તેને
કિનારે ગયો અને તેનું પાણી મેં પીધું. જે સરજનહારે

મારા અત્યાર સુધીના પ્રયત્નોને આમ સફળ બનાવ્યા હતા તે જગતના નિયંત્રતા તરફ આભારની લાગણી બતાવનારા શબ્દો મારા હૃદયમાંથી ઉઘે ચઢ્યા.”

નાઇજર નદીનું દર્શન કરનાર પહેલો યુરોપિયન મંગો પાર્ક હતા અને તેણે જ જણાવ્યું કે તેની ગતિ પૂર્વ તરફ છે, અને લોકો ધારે છે તેમ પશ્ચિમ તરફ નથી.

પણ મંગો પાર્કના દુઃખનો અન્ત આટલાથી આવ્યો નહિ. નાઇજર નદી ઉપર આવેલા સેંગો શહેરમાં ત્યાંના વતનીઓએ તેને પેસવા દીધો નહિ. તેથી સૂર્યના તડકાથી પોતાનું રક્ષણ કરવા સાફ તેને ત્યાંથી આમ તેમ ભટકી અડ નીચે વખત કાઢવો પડ્યો. એમ કરતાં વખત તો જવા લાગ્યો પણ કોઈ આશ્રય કે અન્ન આપે જ નહિ. પછી સાંજ પડી અને આકાશમાં તોફાન થયું, એવામાં એક સીધીની સ્ત્રી કામ ઉપરથી ઘેર જતી હતી તે એને ઘસાઈને ગઈ. તેની દુઃખમય દશા જોઈ તેણે તેની વાત તેને પૂછી. તે સ્ત્રીએ તેને પાછળ પાછળ જવા કહ્યું. તેણે તેને ઘરમાં બેસાડી નદીમાંથી માછલી આણી શેકી આપી અને સુવાને સાદડી પાથરી આપી. જ્યારે તે ઉઘ્યો ત્યારે તે આ નવા વિચિત્ર પેરાણા માટે તેના સાથીઓ સાથે નીચેનું ગાયન ગાવા લાગી:—

“ પવન સુસવાટા કરતો અને વરસાદ પડતો,
આ બુવાન ગોરો ગરીબ સુસાફર અડ નીચે ફરતો.
તેને દુધ આપવાને મા નથી અને
સાંધી આપવાને સ્ત્રી નથી. ”

પછી રાત્રે ઘણા લાંબા વખત સુધી આફ્રિકાની તે સ્ત્રીઓ એમજ ગાયા કરતી કે આ બિચારા ગોરા સુસાફરને મા નથી તેથી આપણે તેની દયા લાવવી જોઈએ.

મંગો પાર્કથી વધારે આગળ જઈ શકાયું નહિ. તાવથી તેનું શરીર હાડપિન્જર જેવું થઈ ગયું હતું. તેની પાસે એક જ શર્ટ રહ્યું હતું જે ફાટીને સ્ત્રીધરાં થઈ ગયું હતું. તેથી તે ધીમે ધીમે સુસાફરી કરી કિનારે આવ્યો અને ત્યાંથી ઇંગ્લેન્ડ પાછો ફર્યો. આ પ્રમાણે બે વર્ષ અને નવ માસની ગેરહાજરી ભોગવી તે પાછો આવ્યો.

પછી જેમ વર્ષો વીતતાં ગયાં તેમ તેની ઇચ્છા પાછી આફ્રિકામાં જવાની થઈ. તેને જ એમ લાગતું હતું કે હજી ઘણાં જ કામ બાકી છે. તેથી ૧૮૦૫ ની શરૂઆતમાં તે પાછો ઇંગ્લેન્ડથી છેલ્લી વાર આફ્રિકા જવા નિકળ્યો. તેણે પીમાનીઆ છોડ્યું ત્યારે મેં માસ બેસી ચૂક્યો હતો. આ વખતે એની સાથે ૪૪ ગોરા માણસો હતા અને સામાન પણ ઘણો હતો. ઓગસ્ટમાં તેઓ પાછા નાઈજર પાસે આવી લાગ્યા પણ એટલામાં તો એના ઘણા સાથીઓ મરી ગયા અથવા મરવા પડ્યા. પરંતુ નાઈજરનું મૂળ શોધી કાઢવા, અથવા ‘અર્થ સાધ્યામિ વા દેહં પાત્યામિ એ ન્યાય પ્રમાણે કામ ન થાય તો પણ પ્રયત્નમાં જીવ ખોવાનો ચોક્કસ નિશ્ચય કરી તેણે આ છેવટનું સાહસ ઉઠાવ્યું ત્યારે એના અન્તઃકરણમાં નિરાશા થઈ ન હોતી.

તેણે એક મોટી ભારે અને અધીર સહી ગયેલી કેનો

જાતની હોડી લીધી. તેણે તેનું નામ જોડી જોટ પાડ્યું. સયંકર ખડકોવાળી અને હીપોપોટેમસ નામનાં જંગલી માંસાહારી જળચર પ્રાણીવાળી તથા મનુષ્યને ખાઈ જનારી જાતો જેના કિનારા પર વસી રહે છે એવા કિનારાવાળી તે વિચિત્ર નદીનું મૂળ શોધવા નવા માણસો લેઈ મંગો પાર્ક નિકળી પડ્યો. મંગો પાર્કનું આપણને આ છેલ્લું દર્શન થાય છે. જંગલી લોકોથી ભરપૂર આફ્રિકાના મધ્ય ભાગમાં તે નાઈજર નદીની મારફત આ વળતે આવ્યો જાય છે અને ક્યાં જાય છે તેનો પત્તો નથી. પછી કાંઈ જ હકીકત મળી નથી.

ઘણાં વર્ષો પછી એમ માલમ પડી આવે છે કે હજારો માઈલ સુધી તે નદીમાં સુસાફરી કર્યા પછી તે તીરખાંડ તથા ખાવસા જઈ પહોંચેલો ખરો, પણ ત્યાં પાણીમાં વમળેા હોવાથી તેની હોડી ઉઘી વળી ગઈ અને તેના ઉપર ત્યાંના દેશીઓ તૂટી પડ્યા. મોટી નાઈજર નદીએ તેના બાહોશ શોધનાર મંગો પાર્કને પોતાનો જ ગણી પોતાનામાં જ ભેળવી દીધો હશે.

(જગતનો વાર્તારૂપ ઇતિહાસ) ગોકળદાસ મથુરાંદાસ શાહ

૨૪—અમ્બરરાજ અને અમરસિંહ

(મોગલ શહેનશાહ અકબરને મેવાડના રાણા પ્રતાપ સિવાય ખીજ સર્વ રાજપૂત રાજ્યો તાબે થયા હતા. માત્ર પ્રતાપસિંહે જ છવટ સુધી તેનું શરણ લીધું ન હોતું. અકબરને તાબે થનારા રાજ્યોમાં અમ્બરનો રાણા માનસિંહ પણ હતો. એક સમયે તે રાણા પ્રતાપસિંહને મળવા આવ્યો હતો, ત્યારે રાણાના પુત્ર અમરસિંહે તેની મુલાકાત લીધી હતી, તેનું તથા તે પછી રાણા પ્રતાપ અને માનસિંહ વચ્ચે થયેલી વાતચિતનું વર્ણન આ સંવાદમાં આપવામાં આવ્યું છે.)

અમરસિંહ—(માનસિંહનો સત્કાર કરતાં) પધારો અમ્બર-રાજ, પધારો. આ ગરીબ મેવાડવાસીનું આતિથ્ય સ્વીકારો—આવો અહીં ખિરાજો.

માનસિંહ—યુવરાજ, આપના આટલા બધા સત્કારને કદાચ હું લાયક નહિ હોઉં. અનેક દિવસ થયાં આપના પિતાશ્રીને તથા આપને મળવાની ઉત્કંઠા હતી. ઈશ્વરે આજે યોગ સાધ્યો.

અમરસિંહ—હા રાણાજી, કહો શા સમાચાર છે ?

માનસિંહ—સમાચાર વળી શા હોય ? મોગલ સામ્રાજ્યની શાન્તિમય છાયામાં કલહના સમાચાર તો હોય જ શાના ? સમાચાર સર્વ સારા છે.

અમરસિંહ—આપ તો આનન્દમાં છો ને ?

માનસિંહ—હા.

અમરસિંહ—(એક અનુચરને બોલાવીને) જા, જલદી જા, મુહાસિફાને બોલાવી લાવ. અમ્બરાધિપતિ તેનું સંગીત

સાંભળી આનન્દ પામશે. કેમ અમ્બરરાજ, થોડો સમય સંગીત સાંભળશોને ? સહેજ આનન્દ મળશે.

માનસિંહ—હા, ભલે બોલાવો.

(અનુચર જાય છે તથા થોડીવારે સુહાસિકા સહિત પાછા આવે છે.)

અમરસિંહ—સુહાસિકા, અમ્બરાધિપતિ માનસિંહજીને તારા સુમધુર સંગીતથી આનન્દ આપવા તને અહીં બોલાવી છે. આજે તારૂં ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ગીત ગા, અને અમ્બરરાજનું મન રંજન કર; પણ સુહાસિકા, એ ગીત તું કોની સમ્મુખ ગાય છે તે ભૂલીશ નહિ હોં.

સુહાસિકા—જેવી મહારાજની આજ્ઞા. (સારંગીના સૂર મેળવી ગાય છે.)

સુખકારિણી, દુઃખહારિણી, લવતારિણી જન્મભૂમિ !
અશ્રુ નયનોથી ટપકાવું પાય માત તુજ ચૂમી ચૂમી.
દેખી પરાધીન તુજ દશાને કોણ અભાગી ન રડશે ?
શાન્તિતું તુજ જેવું સ્થાનક માત અરે ! ક્યાં મળશે ?
રાજપુત્રોની જન્મદાત્રી તું, શુરવીરોની માતા,
પીધું પય જેણે તુજ તે નવ ભીરુ કદાપિ થાતા.
મનહર વન, નગ, નદી ઇત્યાદિ દેહ તુજ શોભાવે,
સૌન્દર્યે પ્રકૃતિના એવા છળી તુજ ઉર સ્થપવાવે.
જન્મભૂમિ તું, બાલ્યભૂમિ તું, સ્નેહભૂમિ તું મારી,
આત્મશક્તિ, તનશક્તિ અપું સેવામાં શુભ તારી.
માતા મારી ! તું બહુ સારી, કીર્તિ તારી બહુ ગાઉં,
રાજપૂતભૂમિ ! તુજને હું સદા હૃદયમાં ધારું.

અમરસિંહ—વાહ, વાહ, સુહાસિકા, કેવું ભરિ સંગીત ! આ સંગીતની અસર કયા મૂઠ પર ન થાય કેમ અમ્બરરાજ, સંગીત કેવું છે ?

માનસિંહ—અત્યન્ત મધુર છે. (પોતાના ગળામાંથી માળા ઉતારી સુહાસિકાને આપતાં) લે સુહાસિકા, આ તારે

સુહાસિકા—(હસીને) રહેવા દો અમ્બરરાજ, દો; મારા સંગીતનો અર્થ આપ સમજ્યા હશે તો ઘણું છે. રહેવા દો રાજ !

માનસિંહ—આ ઇનામ તારા સંગીતની મધુરતા અર્થે છે-લે.

સુહાસિકા—રાજ, તેની રચનાનું મૂલ્ય તેનાથી અધિક છે. કયા રજપૂતના હૃદયને એ સંગીત દ્રવિત કરે ? મારે ઇનામ જોઈતું નથી. તમારી ભૂમિના તથા તેમાં વસતા હીન અને દુઃખી મનુષ્યોના ઉદ્ધાર તે વાપરે. આ રંક બાલિકા તેને શું કરશે ?

માનસિંહ—હી.....ક. યુવરાજ, આપના પિતાશ્રી છે ? મારે તેમને મળવું છે. તે માટેજ હું અહીં આવ્યો.

અમરસિંહ—હમણાં આવશે રાજ, આપ જરા સંગીત સાંભળશે તેટલામાં આવશે.

માનસિંહ—ના, હવે ઇચ્છા નથી; સંગીત તો વાર સાંભળી શકાશે; મારે તો આપના પિતાશ્રીને સિવાય બીજી ઇચ્છા નથી.

અમરસિંહ—કદાચ કાંઈ કામમાં રોકાઈ જવાથી નહિ આવી શક્યા હોય, વળી તેમની પ્રકૃતિ પણ

માનસિંહ—પ્રતાપ, તમે મારો આટલો બધો તિરસ્કાર કરો છો તો જોઈશ કે હવે કેવી દશા થાય છે, આ બધા હુડાપણુની જરૂર નથી. મોગલ શહેનશાહ અકબરનો હું જમણો હાથ છું. અમ્બરાધિપતિ માનસિંહનું અપમાન કરનારાના શા હાલ થાય છે તે તમે હવે જોશો.

પ્રતાપસિંહ—રાણા, કર્તવ્ય બળવતાં ફળનો વિચાર કરવાનો નથી. ફળ ગમે તે થાય. ફળનો વિચાર કરતાં કર્તવ્ય બળવવામાં ખામી આવે છે. ફળની મને દરકાર નથી, મારે માફ કર્તવ્ય પૂર્ણપણે બળવવું છે. પ્રાણ જતાં સુધી મારે મારી માતૃભૂમિ મેવાડની રક્ષા કરવી છે. ગમે તેવા મહાન્ શહેનશાહ પણ મારી સ્વદેશભાવનાને ડગાવી નહિ શકે.

માનસિંહ—રાણા, તમને વધારે શું કહેવું ! તમે હકીલા છો, સમજાવ્યા સમજશો નહિ, પણ મારી વાત સાંભળો. મોગલ શહેનશાહ અકબરની સામે થવાનું છોડી દો. પછી જુઓ કે તમે કેવી ઉચ્ચ પદવી ભોગવો છો. પ્રતાપ, ગાંડાઈ મૂકી દો. આ વાત તમારા ભલા અર્થે જ કહું છું. તે કહેવા જ હું આટલે સુધી આજ આવ્યો છું.

પ્રતાપસિંહ—માનસિંહ, તું મારો અતિથિ છે એટલે નિરુપાય છું, નહિ તો આ જ ક્ષણે તારા આ દુષિત વચ્ચનો માટે તને યોગ્ય શિક્ષા આપત. જા, બાયલા, જા. દૃઢ ભાવનાવાળા સ્વદેશપ્રેમીને તારા સરખા ક્ષણિક વૈભવની લાલસા રાખનાર મનુષ્યની સલાહની જરૂર નથી. મારે તારી સલાહ નથી જોઈતી. જા આ જ ક્ષણે અહીંથી ચાલ્યો જા.

તારાં અપવિત્ર પગલાંથી આ પવિત્ર ભૂમિને કલંકિત ન કર.

માનસિંહ—(અત્યંત આવેશમાં) જાઉં છું. પણ યાદ રાખજો કે ફરી વાર તમને મળીશ અને આ ભયંકર અપમાનનો ખદલો લેઈશ. તમે કેની સામે આ અપમાનભર્યા વચનો ઉચાર્યા છે તે તે જ સમયે જણાશે.

પ્રતાપસિંહ—મળજે, મળજે. એક વાર નહિ, પણ હજાર વાર મળજે. તારાથી બનતું કરજે અને આ સ્વદેશ-પ્રેમી પ્રતાપની દૃઢ ભાવનાનું ફળ જોજે. તારી ઇચ્છા હોય ત્યારે મને મળજે. તારા સરખા સામે લડતાં આ વીર પ્રતાપ લેશમાત્ર ભય પામશે નહિ. જા, કલંકી, જા. રજ-પૂતાનાની પવિત્ર ભૂમિને તે કલંક લગાડ્યું છે.

માનસિંહ—ઠીક છે, જઈને તમારા કેવા હાલ કરાવું છું તે જોજો. તમને મોગલ શહેનશાહ અકબરને તાબે ન કરાવું તો માફ નામ માનસિંહ નહિ. (એમ કહી ચાલ્યો નય છે.)

પ્રતાપસિંહ—(તેના ગયા પછી) હાય ! મારી પવિત્ર જન્મદાત્રી મેવાડભૂમિ ! હવે તારી હીન દશા બેઠી. ઓ દેશપુત્રો ! તમારી માતૃભૂમિના હીન ભાગ્ય માટે આંસુ પાડો. ઓ પ્રભુ ! તું સહાય થા.

(કેટલાક સંવાદો)

ચાંપરી વિદુલદાસ ઉદ્દેશી

૨૫—નવલરામનું અવસાન

નવલરામનું શરીર નાની વયથી જ કંઈક રોગીલું તો હતું. જન્મમાં જો ચાર વાર કંઈ નહિ ને કંઈ મહારોગ થયેલા અને તેમાંથી બચેલા; પણ રાજકોટ નોકરી થયા પછી શરીર વધારે કથળ્યું. તેમાં એમની કેટલીક ટેવો એવી હતી કે પ્રકૃતિને બગાડે: રાત્રે જાગવું, સહવારે ઉઠવું, નવ વાગે દાતાણ કરી લોટો પાણી પી જવું, ઇત્યાદિ એમને એવી ટેવો હતી કે જે સાધારણ રીતે શરીરને હાનિકારક ગણાય છે—પછી વૈદ્યો અને ડોક્ટરો જૂદો અભિપ્રાય આપે તો જૂદી વાત. રાજકોટ છોડી સુરત ગયા ત્યારે શરીર અસ્વસ્થ હતું ખરું, પણ કોઈને લય લાગ્યો ન હતો. પણ સુરત ગયા પછી પેટ કુદરત અને જલંધરનો રોગ કહેવાયો. છેલ્લે દિવસે પુષ્કળ લોહી મુખથી પડ્યું. ડોક્ટર વૈદ્યોએ મનુષ્યપ્રયત્ન કરી આખરે હાથ હેઠળ મૂક્યા. જ્યારે નવલરામના મનમાં લાગ્યું કે હવે આજ કાલમાં અન્તકાળ નક્કી છે, ત્યારે પોતાના પિતાને પાસે બોલાવ્યા, અને મારા મરણ પછી મારાં પુત્ર તથા સ્ત્રી સાથે અણબનાવ—થતાં આ વૃદ્ધ પિતાને પરતન્ત્રપણું ભોગવવું ન પડે એ હેતુથી પાંચ હજાર રૂપિયાની સરકારી નોટો રાખી મૂકી હતી તે દુઃખી ડોસાના હાથમાં મૂકતાં ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું, “પિતાજી, જે વંખતે આપણા લોકમાં હાલના જેવી કેળવણીની ખુજ હતી નહિ તેવે સમયે તમારી ટુંકી રોજીમાંથી કરકસર કરી મને પૂરો વિદ્યાભ્યાસ

કરાવવા ખરચ કર્યો તો હું બે અક્ષર ભણ્યો અને કંઈ વિદ્વાનમાં ખપ્યો; તેનો બદલો મારાથી વાળી શકાય એમ નથી, એમ છતાં કુલ નહિ તો કુલની પાંખડી હું તમને આપું છું તે સ્વીકારી મને આશીર્વાદ દો કે મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય. ” આમ કહેવાની સાથે નવલરામ હૃદયફાટ રોઈ પડ્યા, અને એમના પિતાનું પણ હૃદય ભરાઈ આવ્યું, અને એથી એમના સમ્બન્ધીઓએ એમને આઘા લીધા. પછી પુત્રીને બોલાવીને કહ્યું કે “ જુદેન, તું ડાહી છે, તેં કદી વાંક કર્યો નથી પણ તારી માએ મારા મન્દવાડમાં મારી માવજત કરી છે તે તું સરત રાખજો અને તારા ધણીને કંઈ પણ દુઃખ થાય એવું બોલીશ કે કરીશ નહિ. ” પુત્રને પણ બોલાવીને કહ્યું કે “ ભાઈ, તારે નોકરી ન કરવી પડે એટલો સંચય તો હું કરી જાઉં છું માટે તેનો સારો ઉપયોગ કરજો, કમાવાની ઉતાવળ કરીશ નહિ પણ પૂરું ભણી વિદ્વાન થજો અને સારી સોબતમાં રહેજો. ”

આ પ્રમાણે મરવાની તૈયારી કરી પણ તે દિવસે કંઈ થયું નહિ, રાત ગઈ, બીજો દિવસ ઉગ્યો, શરીર કંઈ સ્વસ્થ દેખાયું અને સૌને કંઈક આશા પડી. બીજો દિવસ પણ ગયો પણ ત્રીજે દિવસે પાછી સુસ્તી લાગવા માંડી. બપોરે પાછું લોહી પડ્યું. સહુ ગભરાયા, ને ડૉક્ટર પ્રાતઃકાળે આવ્યો હતો છતાં બીજી વાર બોલાવ્યો. ડૉક્ટરે કહ્યું, “ બીજી વાર કેમ બોલાવ્યો ? ” નવલરામ કહે, “ તમારી છેલ્લી મુલાકાત લેવાને વાસ્તે. ” ડૉક્ટર ધીરજ આપી ઔષધ આપી પાછો ગયો. રાત્રિ પડી, સુવાનો વખત

અસ્વસ્થ છે. ચાલો, આપ પધારો, આપણે ઉભય લોજન કરી લેઈએ. પિતાજી તો આવશે.

માનસિંહ—યુવરાજ, મને શું બાળક સમજે છે ? શું હું નથી સમજતો ? સમજ્યો, સમજ્યો, હવે હું સર્વ સમજ્યો. આ સંગીત સંભળાવવાનું પ્રયોજન પણ હવે સમજ્યો. ઠીક છે, રાણાને કહો કે મને મળવું હોય તો હમણાં જ મળી જાય. હું હવે વધારે સમય અપમાન સહન કરવા રોકાઈ શકીશ નહિ.

અમરસિંહ—(હસીને) અમ્મરરાજ, આપ શું એમ સમજે છે કે આપની સાથે બેસી મારા પિતાશ્રી લોજન કરશે ? ના, ના, તેઓ આપની મિત્રાચારી ઇચ્છતા નથી. આપના સામું જોવાની પણ તેમની ઇચ્છા નથી.

માનસિંહ—(અત્યંત ક્રોધિત થઈ) બસ, બસ, વધારે કહેવાની જરૂર નથી. મને આવું અપમાન ? આ અપમાન હું ભૂલનાર નથી. અમ્મરના રાણા અમરસિંહને અપમાન કરનારાના શા હાલ થાય છે તે હું દેખાડીશ.

અમરસિંહ—(હસીને) રાજ, ખરા રાજપૂતોને એ ભય હોતો નથી. રાજપૂતો કોઈ કાળે પણ આપત્તિને ગણકારતા નથી.

માનસિંહ—બહુ સાડ, બહુ સાડ. જોઈશ, સત્તા સમ્મુખ શાણપણ ક્યાં સુધી ચાલે છે.

અમરસિંહ—પરતંત્રતાની બેડીમાં સર્વદા જકડાયેલા રહી ઉચ્ચ પદવીના અધિકારી થવું એ શું સત્તા ? સ્વધર્મ

પ્રેમ, સ્વદેશપ્રેમ, અને સ્વજાતિપ્રેમને વિસારી સ્વાર્થના અંધ કુપમાં પડવું એ શું સત્તા ?

માનસિંહ—જસ, રહેવા ઘો. વધારેની જરૂર નથી. આ અપમાનનો બદલો તમને મળશે. મોગલ શહેનશાહ અકબરની લલાઇથી જ આટલો સમય તમે બચી જવા પામ્યા છો.

(પ્રતાપસિંહ પ્રવેશ કરે છે.)

પ્રતાપસિંહ—નહિ, નહિ, અમે સ્વદેશનું રક્ષણ કરવાની અમારી દૃઢ વૃત્તિથી, અમારા અડગ સ્વદેશાભિમાનથી અમારી અતુલ લાવનાથી અને અમારા અપૂર્વ ઉત્સાહથી બચ્યા છીએ. રાણા માનસિંહ, શું તું રાજપૂત નથી ? જરા તો વિચાર કર, કંઈ ભૂમિમાં તારો જન્મ થયો છે ? એક નીચમાં નીચ પદવી ધરાવતો મનુષ્ય પણ તારાથી કરોડગણો ચઢીઆતો છે. તું શું સત્તાવાન ? પરતંત્ર અને સ્વાર્થી તે સત્તાવાન ?

માનસિંહ—રાણા, તમારે વધારે યોલવાની જરૂર નથી. હું ગમે તે હોઉં તે પર ચર્ચા કરવાનો આપને અધિકાર નથી. હવે જોઈશ કે તમે પણ તાબે થાઓ છો કે નહિ.

પ્રતાપસિંહ—કદી નહિ, કદી નહિ, પ્રાણ જતા સુધી કદી નહિ. માનસિંહ, મારું હૃદય તારા જેવું નથી, તે અતિ દૃઢ છે. તે સ્વદેશપ્રેમની સુશાશ્વત લાવનાથી પરિપૂર્ણ છે, નિઃસ્વાર્થથી પ્રેરિત છે, દૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી ઉત્તેજિત છે. ઐશ્વર્યને તે તુચ્છ સમજે છે. તેનું સર્વસ્વ તેની માતૃભૂમિની ઉન્નતિ જ છે. માનસિંહ, તારું હૃદય જ દૃઢ ક્યાં છે ?

એક વાર તારા હૃદયને દબ કર, એક વાર અંતરના ઉંડાણમાંથી તારી માતૃભૂમિનું સૌન્દર્ય નિહાળ. એક વાર પરતંત્રતાની કઠિન બેડી તોડી નાખી સ્વતંત્રતાના આનન્દ-જનક દિવ્ય પ્રદેશમાં રમણ કરવા પ્રયત્ન કર, એક વાર સ્વદેશપ્રેમનો વિરલ લહાવો લેઈ જો, એક વાર સ્વદેશબંધુના કલ્યાણાર્થે તથા સ્વજાતિની ઉન્નતિ માટે તત્પર થા, એક વાર નિઃસ્વાર્થી અને નિરાશિમાની થા, અને પછી જોઈ લે કે સત્ય સુખ ક્યાં છે ? તારા અતુલ ઐશ્વર્યમાં કે અમારી પવિત્ર દેશસેવામાં. રાણા માનસિંહ, હજી સમજ. હજી ચેત. હજી પણ વખત છે. વૈભવમાં અંજાઈ તારી જન્મ-ભૂમિની અવનતિ ન કર. વૈભવ કરતાં પણ જે વધારે અમુલ્ય વસ્તુ માતૃસેવા છે તેની લાલસા કર. તારી જન્મદાત્રીની સેવા કર. તારી જન્મભૂમિ અર્થે તારા સુખની આહુતિ દે.

માનસિંહ—રાણા, મારે વધારે નથી સાંભળવું. શું તમે મને આવા ભલા મોગલ શહેનશાહની સામે થવાની સલાહ આપો છો ?

પ્રતાપસિંહ—માનસિંહ, અકબરની સામે થવાની શી જરૂર છે ? જેમ અકબરની સામે થવાની જરૂર નથી તેમ તેના દાસ થવાની પણ જરૂર નથી. તારી જન્મભૂમિના રક્ષણાર્થે સદા તત્પર રહે અને તેના પર જો અકબર જરા પણ આક્રમણ કરવાની ઇચ્છા ધરાવે તો કેવળ નિઃસ્વાર્થ ભાવે તેની રક્ષા અર્થે પ્રાણ જતાં સુધી પણ તત્પર રહે. આજ જે તું કરી રહ્યો છે તેનું અનુકરણ બીજા સર્વ

રાજપૂત રાજાઓ કેમ નહિ કરે ? તેને માટે તારા સરખા જવાબદાર નથી શું ? માનસિંહ, તું વીર છે, રાજપૂત છે, અનેક વીરોને જન્મ આપનાર રાજપૂતાનાની ગૌરવભરી ભૂમિમાં તારો જન્મ થયો છે તે શું તારું ઓછું સફલાગ્ય છે ? તેનું સાર્થક કર, નિઃસ્વાર્થી થા, દઢ થા અને તારી વીરતાનો યોગ્ય માર્ગે ઉપયોગ કર.

માનસિંહ—રાણા પ્રતાપ, આ સર્વ વચનો મુખથી ઉચ્ચારવાનાં જ છે. માથે આવી પડતાં આ મર્મ વચનો બાબુઓ મૂકવાનાં છે. તમને હજી વીતી નથી, હજી તમારા ઉપર સંકટ આવ્યું નથી. સંકટ માથે આવશે ત્યારે બાણશો. ત્યારે બેઠશું કે તમે તમારાં આ વચનો કેવી રીતે પાળો છો ?

પ્રતાપસિંહ—એક નહિ કોટિ સંકટો આવો, એક નહિ કોટિ શત્રુ થાઓ, એક નહિ કોટિ મનુષ્ય મને નિન્દો, એક નહિ કોટિ મનુષ્ય મારો તિરસ્કાર કરે તોપણ મેવાડનો રાણા પ્રતાપ પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી ડગશે નહિ. રાણા માનસિંહ, વચનો બોલવાનાં નથી પણ પાળવાનાં છે. સ્વાર્થ-વૃત્તિનો લોપ થવાથી અવશ્ય દેશસેવા બળવી શકાય છે. બાણીથી નહિ પણ કર્મથી. અરે માનસિંહ, જરા તો વિચાર કરી બે કે તારા વિચાર કેવા હલકા થઈ ગયા છે, તારી વૃત્તિ કેવી સ્વાર્થપરાયણ થઈ ગઈ છે ? તું શું એમ સમજે છે કે સંકટ આવી પડતાં જ આ બધાં વચનો હું કોરે મૂકી દઈશ ? નહિ, નહિ, હું તેવો રાજપૂત નથી. મેવાડ ભૂમિમાં મારો જન્મ થયો છે.

થયો એટલે “ મારે શરીરે ઠીક છે ” કહી બહારનાં સગાં-
ને વિદાય કરી દીધાં. પછી એમના મિત્ર અને જમાઈ
નરસેરામને એકાન્તમાં બોલાવીને તેમને કહ્યું કે “ મારે
અન્તકાળ નજીક આવ્યો છે. છેલ્લે સુધી માફ લાન કાયમ
રહેશે, અને દેવાજ્ઞા થતાં સુધી મારે શાન્ત રહેવાની ઇચ્છા
છે. જો કોઈ પણ રોવાફૂટવાનો ગડબડાટ મારી પાસે કરશે
અથવા જરી પણ બોલશે તો મારા ઈશ્વરસ્મરણમાં લાંગ
પડશે અને મારી આખરની વખતે મારે મારા ઈશ્વર પ્રત્યે
જે ધર્મ બજાવી લેવાનો તેમાં હું ચૂકી જઈશ. માટે મારા
રક્ષણને અર્થે તમારે અહીં ઉભા રહેવું. આટલું માફ
છેલ્લું કામ મિત્રભાવે કરવું એ માગી લેઉં છું. મારો
આત્મા આ દેહ છોડી એને માર્ગે પડ્યો એવી તમારી
ખાત્રી થાય ત્યારે મરજી પડે તે પ્રમાણે કરજો.”

આ વાત નરસેરામે સ્વીકારી અને તે પ્રમાણે કરવા
ઘરમાં આજ્ઞા આપી દીધી. તે સાંભળતાં નવલરામનાં પત્ની
મણિગૌરીએ તરત રોવા માંડ્યું. શરીરપરથી અલંકાર દૂર
કાઢી નાખ્યા, અને પતિની શય્યા પાસે જઈ બેઠાં. એ
દિવસ ઉપર વાત કરી હતી તેમ પાછી સહુની પાસે ફરી
છેલ્લેલી વાતો કરી લીધી, પોતાનો કાંઈ અપરાધ થયો
હોય તે માટે ક્ષમા માગી, અને સહુને પલંગ આગળ
ઉભેલાં બેઠ બોલ્યા કે “ કોઈને કંઈ કહેવું છે ? ” સર્વની
આંખમાં આંસુ આવ્યાં અને કોઈ બોલ્યું નહિ, એટલે પોતે
બોલ્યા, “ હવે હું પરવારી ચૂક્યો. હવે ઈશ્વરસ્મરણ
કરીએ. નરસેરામ, Now be on your guard—સચ્ચિદા-

નન્દ ! દીનખન્ધુ ! દીનાનાથ ! ” આ પ્રમાણે બોલતાં બોલતાં રહી જઈ અન્તરમાં પ્રાર્થના કરવા માંડી અને અન્તે બોલી ઉઠ્યા કે “ આનન્દ ! આનન્દ ! આથી તે વળી બીજે કીયો આનન્દ ? હે પ્રભુ ! તું બાણે છે કે મેં મારા જન્મ પર્યન્ત કંઈ પણ એવું કામ નથી કર્યું કે હું તારી કૃપાને પાત્ર ન થાઉં માટે, ઓ પ્રભુ, આ મારો હાથ પકડ ! ” વળી એક બે વાર મનમાં સ્તવન કર્યું; અને પાછા આ ના આ શબ્દો મોઢેથી ઉચ્ચાર્યા. એ સ્તવનમાં તે સ્તવનમાં જમણે હાથ ઉંચો થયો અને પાછો પડ્યો. તેની સાથે ત્રણ આચકા આગ્યા, અને દેહના બન્ધ છોડી છુટનાર અદૃશ્ય થઈ ગયો. વિદેહ પતિની આજ્ઞાને અનુસરનારી મણિગૌરીએ રોવાકુટવાનું બન્ધ રાખી એ દસ દિવસ ગીતા વંચાવી. સમ્બન્ધી, મિત્રો, ઓળખનાર—સર્વ સ્નેહના પ્રમાણમાં હુબ્બી થયાં. મરનારના વિદ્યાર્થીઓએ ગુપ્ત અને પ્રસિદ્ધ શોક કર્યો. કવિઓના ગુણમધુકરની પાછળ કવિઓ કવિતામાં રોયા, અને વૃદ્ધ દલપતરામે, કવિતાઅંગુલી શોકવીણા ઉપર ફેરવી. ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રો અને બીજાં પત્રોએ ખેદ સાથે આ નવો બનાવ નોંધ્યો. નવલરામ આ સંસારમાં કથાશેષ—કીર્તિશેષ—અંત-શેષ—થઈ ગયા; એમનું શરીર હતું ન હતું થઈ ગયું. સંવત ૧૯૪૪ ના આષાઢ વદની અમાવાસ્યા એટલે સને ૧૮૮૮ ના ઑગસ્ટની સાતમી તારીખે મંગળવારે મધ્યરાત્રે આ બનાવ બન્યો હતો.

પ્રિય વાંચનાર, નર્મદની જીવનકથા લખનારની આ

જીવનકથા લખાઈ અને થઈ પણ રહી નવલરામ કોઈ રાજા ન હતા, એમણે કંઈ રણક્ષેત્રમાં યુદ્ધ નથી કર્યું, શાસ્ત્રના શોધ નથી કર્યા, ગ્રંથકારરૂપે યુરોપમાં પ્રસિદ્ધિ નથી મેળવી, લક્ષ્યાધિપતિ ન હતા, અંગ્રેજ સરકારના રાજ્યના કોઈ મોટા જજ ન હતા, દેશી રાજ્યના દિવાન ન હતા, સી. એસ. આઈ. ન હતા, અને સલાઓ મુન્શવનાર ન હતા. જો આવા આવાઓની જીવનકથા વગર ખીજની કથાને તું કુથલી ગણતો હશે, તો આ વાંચી નિરાશ થશે. તું પૂછીશ કે ત્યારે આ જીવનકથા કોની છે? નવલરામે શું કર્યું? આ કથામાં શો ચમત્કાર છે? અને આ કથા શા વાસ્તે લખી? વાંચનાર, જો તું મોટાં માણસનાં જીવન સાંભળતાં જ તૃપ્ત થતો હોય તો સરત રાખજે કે મોટાને માથે પણ મોટા છે; આટલો મોટો સૂર્ય પણ જ્યારે આકાશમાં એક બિન્દુ જેવો છે, ત્યારે બિન્દુ જેવા આપણા ઘરના દીવા શા મોટા?

“મોટાં નાનાં વધુ મોટાંમાં, તો નાનાં પણ મોટાં;

“બ્યોમદ્વીપ રવિ નભબિન્દુ તો, ઘર દીવડાં નહિ મોટાં.”

આપણું ગૂજરાત જો, આપણા ગૂજરાતીઓ જો, આપણા ગ્રંથકારો જો, અને તને એમ નથી લાગતું કે આપણે આપણા પ્રમાણમાં નવલરામ પણ ઠીક હતા? નવલરામ જીવ્યા એટલા સમયમાં નવલરામનું કર્યું ખીજ કોણે કોણે કર્યું છે? એના જીવન ઉપરથી બોધ અને દૃષ્ટાન્ત લેનાર નિકળશે તો કેટલો લાભ થશે? એના જીવનનાં પાનાં તારી પાસે છે તે ઉપરથી વિચારજે કે એમાંથી બોધ

અને દૃષ્ટાન્ત લેવાનું કેટલું જડે છે.

જૂના હોલકરો વિષે કહેવાતું કે તેમનું રાજ્ય તેમના વેદાનાં પલાણ ઉપર હતું. તેમજ નવલરામનું જીવન તેમના મગજમાં અને હૃદયમાં હતું. વાંચવું, વિચારવું, અને લખવું એ ત્રણ ક્રિયાઓ, સમુદ્રમાં નિરન્તર પાણી ઉછળે છે એમ, તેમના જીવનમાં ઉછળતી હતી. વેદાન્તના સંસ્પ્રદાય પ્રમાણે વેદાન્ત તેઓ ભણ્યા ન હતા; પણ તેમના ગંજ પ્રમાણે-બુદ્ધિ પ્રમાણે જે વેદાન્ત સમજતા હતા (તેને આપણે વેદાન્ત કહીએ કે ન કહીએ તોપણ) તે એમને શુદ્ધ રાજવાને સમર્થ હતું. એમનું મરણ, એના જેવું મરણ પામવાનો બીજાઓને અભિલાષ કસાવે એવું સુંદર હતું.

ગૂજરાતના વિદ્વાનો પેટ ભરવાનો ધંધો કરી સન્તોષ માને, શાસ્ત્રને માને નહિ અને અંગ્રેજી પુસ્તક ખરીદે નહિ તો વાંચે ક્યાંથી? વાંચે નહિ તો લખે ક્યાંથી? એ સહુ કરતાં નવલરામનો અહોનિશ નિરન્તર મરણ પર્યન્ત કરેલો ઉદ્યમ રમ્ય અને સફળ નથી? હાલ તો પ્રવૃત્તિ, ઉદ્યોગ એ જ ધર્મ છે એમ આખું યુરોપ માને છે. તે નહિ માનનાર દેશમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું સત્ત્વ ઉચ્છેદન પામશે, અને ગૃહસ્થાશ્રમ સાથે સર્વ આશ્રમ નિરાધાર થશે. માટે જ પ્રવૃત્તિ આ યુગનો આશ્રમ છે; માનશે તેનો પણ એ અને નહિ માને તેનો પણ એ જ આશ્રમ છે; સુધ રહીએ તોયે શરીરમાં લોહી ફરે છે અને અત્યંત જેસી રહીએ તોયે સતત ગતિમતી પૃથ્વી અહોનિશ હબરો ગાઉ દોડ્યાં

કરે છે તેની સાથે આપણે પણ મરણ હોય કે ન હોય તોયે ઘસડાઈએ છીએ; તે જ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિના યુગમાં-પર રાજ્યમાં પ્રવૃત્તિ એ જ આશ્રમ છે, અને શાણા માણસોએ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવાહપાત રાખી તેમાં વેઠિયાવાડ ન કરતાં માત્ર મનને નિવૃત્ત રાખવું. એ પ્રવૃત્તિ, એ ઉદ્યોગ, આ સમાનો ધર્મ છે અને તે ધર્મથી પણ મોક્ષ કહેનારે કહ્યો છે જ.

(નવલ ગ્રંથાવલિ)

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

૨૬-પ્રજ્ઞશરીરનો ધસારો કે નવપદ્ધવતા ?

૧-પ્રશ્ન

વિજ્ઞાનવાદીઓ કહે છે કે પ્રત્યેક શરીરમાં નિરન્તર બે ક્રિયાઓ ચાલે છે: ભાંગવાની ને ફરીથી બંધાવાની. વિજ્ઞાનની શાસ્ત્રીય ભાષા અજગી રાખતાં પહેલી ક્રિયા એવી રીતે સમજાવી શકાય કે ચિન્તા, સ્પર્ધા, વિચારભાર, ત્રિવિધ તાપ, જીવન નિભાવવા ને દરરોજનું કુટુંબપોષણ કરવા ક્ષણેનાં ચાલુ પ્રયત્નો: એ અને એવાં કારણોને લીધે જ્ઞાનતન્તુઓ ઘસાય છે, ને નળણાં પડે છે. ફરીથી બંધાવાની વાત એમ સમજાવી શકાય કે રમતો, વિનોદો, મેળા, ઉજાણીઓ, ઘડીક વિચારપાઘડીઓ વેગળી મૂકી આનન્દનાં મારેલાં ગપ્પાં, એકાન્તમાં કે મિત્રમંડળમાં મન મોકળું મૂકી ગાએલું ગીત, ખડખડાટ હસવું: એ અને એવાં

કારણોથી હૈયાના ભાર હળવા થાય, ઉરમાં ઉમળકા આવે, નાડીઓમાં લોહી ધડાકાબન્ધ દોડે, સ્ફૂર્તિ વધે, ને સૂકાતા વૃક્ષની ડાળીઓમાં રસ વહી રહેતાં જેમ તે નવપદ્મવે કોળે તેમ ઉપર કહેલો ઘસારો મટી જઈ સૂકાતાં શરીર તેમજ મન્દ પડતાં ચેતન નવપદ્મવે પદ્મવી રહે છે. ઘસારાની ને નવપદ્મવની આ બન્ને ક્રિયાઓ પ્રત્યેક શરીરમાં નિરન્તર ચાલુ છે.

સ્ત્રી, બાલક ને પુરુષ: પ્રત્યેક વ્યક્તિને મારો એ પ્રશ્ન છે કે તમારા જીવનમાં એ ઘસારો વધારે છે કે એ નવપદ્મવતા ?

ઘસારાની ક્રિયા તે શરીરસમ્પત્તિના ચોપડાનું ઉધારપાસું છે. ઉદ્વાસની, નવપદ્મવતાની ક્રિયા તે શરીરસમ્પત્તિના ચોપડાનું જમેપાસું છે. પ્રત્યેક રાત્રે દુકાન વધાવતાં પહેલાં જેમ વાણેતર બંને બાબુનું નામું ધૂંલું લખીને ઉઠે છે તેમ શરીરનું પણ આ બંને બાબુનું નામું રોજરોજ મંડાય છે, ને બાર માસે બાકી નિકળે છે. સમજી વ્યાપારીઓ તે હિસાબનું ધ્યાન રાખે છે, અણસમજી લાંબા કાળ સુધી તે જોતા કે વિચારતા નથી.

વ્યક્તિઓના તેમજ પ્રજાઓના કલેવરના નવપદ્મવતાના ને ઘસારાના જમેઉધારના અવા હિસાબ મંડાય છે, અને સમજી વ્યક્તિઓની પેઠે સમજી પ્રજાઓ એ હિસાબ વાંચે ને વિચારે છે. દરરોજના ધમાલ ભરેલા વકરાની છૂટી છૂટી મંડાએલી રકમોમાં નજર રાખતાં એ પ્રત્યેક પ્રજાના દૂરઅંદેશ પ્રજાનાયકો કલેવરની નવપદ્મવતાના ને ઘસારાના

જમેઉધારના સરવાળા ઉપર પણ સાથે સાથે દૃષ્ટિ ઠરાવે છે.

સંસારના આરોગ્યનો, સંસારસુધારણાનો વિશાળ અર્થ લેતાં તે દિશાનો એક મહાપ્રશ્ન એ જણાય છે કે, પ્રજ્ઞ શરીર ધસાતું જાય છે, કે ઉદ્ધાસતું જાય છે ?

૨-પુરુષવર્ગ

તો પ્રજ્ઞહિતનો એક મહત્વનો પ્રશ્ન એ થાય છે કે પ્રજ્ઞજનની ચિન્તાઓ વધી છે કે તેમના વિનોદો ? જે ચિન્તાઓ વધી હોય તો ‘ચિન્તા ચિતા સમાન’ એ કવિવરની ઉક્તિ, વ્યક્તિ તેમ જ પ્રજ્ઞ, ઉભયને કાળે ફિક્કર ઉપજાવનારી નથી ?

જેને ત્રણસેં ને પાંસઠ સરખા એવા પુરુષો વધે છે કે ઘટે છે ? તહેવાર, પરવ, ઉત્સવોમાં રસ લેનારની સંખ્યા ઓછી થઈ છે કે વધારે ? ‘સ્મિતની તો માત્ર છાયા જ હોઠ ઉપર રમી જવી જોઈએ, ખડખડાટ ન હસાય’ એવી શિષ્ટાચારની ભાવના પ્રસરતી જાય છે કે નહિ ? નગરનાં વનઉપવન કે કુદરતનાં બીજાં સૌન્દર્યસ્થાનો કે ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ જગ્યાઓમાં વિનોદ કાઢેની જૂની પદ્ધતિની ઉભાણીઓ કે નવી પદ્ધતિની ‘પિકનિક પાર્ટીઓ’ ના છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષોના હિસાબમાં સરવાળો નક્કી છે કે તોટો ?

અનાજ, કપડાં, બળતણ, ઘરભાડું, પાણીવેરા: છાંદગીની એ પ્રાથમિક જરૂરીઆતોના દર આ નવા જમાનામાં ચઢ્યા છે કે ઉતર્યા ? ઓ રાજકોટ, અમદાવાદ, મુમ્બાઈનાં અનુભવિયાં નરનાર, આપના અનુભવનો શો ઉત્તર છે ? હાલની અસાધારણ મોંઘવારી તો અસાધારણ કારણોને લીધે

છે ને યોછી થશે. પણ ચોટ એટલો ઉતરશે ? ને પચીસ વર્ષ પહેલાંનાં લાવનાં પગથિયાં દેખાશે ?

ઇ. સ. ૧૮૮૦ માં રહેતા તે જ ધોરણે ઇ. સ. ૧૯૧૬ માં રહેવા માટે કુટુંબપતિએ એટલા જ રૂપીઆ કમાવા જોઈએ કે વધારે ? અને જેટલી સહેલાઈથી મહિને પચીસ રૂપીઆ પહેલાં કમાતા તેટલી સહેલાઈથી આજે તેટલા રૂપીઆ કમાવાય છે ? વધારે કમાવાની ફરજના આ દિવસોમાં બજારમાં ચે ભીડ વધી છે, ને તેથી ધીમે પગલે ચલાય છે.

ચિન્તાભાર તેમજ સ્પર્ધા આ નવા જમાનામાં કુટુંબ-સુખીઓને કાળે વધ્યાં છે, ઘટ્યાં નથી.

સાથે સાથે એટલી રકમે જમે બાબુ નોંધવા જેવી છે કે કેળવણીના વધતા જતા પ્રસારથી કમાવાની શુદ્ધિશક્તિ ચે વધતી જાય છે. બાકી તો રેલ્વે આગળોટ જેવાં સાધનો તો સુખ્યાઈમાર્સેલ્સથી સહેલાઈથી માલ લાવે ચ છે, ને તેટલી જ સહેલાઈથી લેઈ ચે જાય છે. હિન્દને હિસાબે તો સરવૈયે આયાતની લરતી કરતાં નિકાશનું એટલું ઉતરાણ વધારે છે.

તેમાં વળી લાખણો મંડળીઓ છાપાંઓએ ખરાખોટા અનેક વિચારવમળોની ધૂમડીઓમાં પ્રજ્વળતા મગજને નાળ્યું છે. ઘરના, સમાજના, રાજ્યના વિચારોને ચગડોળે, માત્ર પ્રજ્વળાયકોનાં જ નહિ, પણ પ્રજ્વળનોનાં ચે જીવન ચઢ્યાં છે. સાંજના બગીચામાં કે જીમખાનામાં તાજા થવાને કાળે ગયા હોય ત્યાં ચે એની એ લમણાફૂટના દાખલા શું વિરલા છે ? ઘરની આરામખુરશીમાં પડ્યા પડ્યા હિડનબર્જ-

ને હરાવવાની અવનપદ્ધતિ વધી નથી લાગતી ?

અને પુરુષવર્જના વિનોદો ? સીમ અગિયારજને દિવસે સાબરમતીના રેતાળ પટમાં ત્રીસેક વર્ષ ઉપર અખાડા જમતાઃ જમદાવાદમાં એ અખાડા આજે જામે છે ? થોડીક ક્ષણો ને કેટલાંક અખાડાનાં સ્વપાયાં છે. મુખ્યાઈના જમદાવાદના કે રાજકોટના પુરુષવર્જમાંથી સેંકડે કેટલા ટકા એ વિન્યેદ-મંડળોના સભાસદો છે ? દિવસના ચાક્યાપાક્યા ઘેર આખા પછીની રાત્રિની ભારતરામાયણની કથાઓ હતી તેટલી નથી રહી.

પછી પ્રબને ઉદ્ધાસ તો બેઠએ જ છીએ: પછી ઉદ્ધાસ નહિ, તો ઉદ્ધાસના આભાસ. દૂધમાં જેમ ઉત્તરો આવે, ને એટલું જ કે એણું થયેલું દૂધ જેમ વધેલું દેખાય, તેમ આજે ઉદ્ધાસના કેટલાક ઉત્તરો ઉત્તરાતા દેખાય છે. પણ એ પરપોટાઓથી પાણી વધ્યાં છે એમ સમજીએ સમજશે ?

દારૂનું પીણું, સારા કે હલકા વર્ગમાં, પીકામાં, હાટે-લોમાં તેમ જ ખાનગીમાં વધ્યું છે કે ઘટ્યું છે ? એ કૃત્રિમ ઉદ્ધાસને માટે છે. ચૂડાપાણી ને આઈસ્ક્રીમની દુકાનોની વિગ્રજા, ભોજનમૃદો ને વિલાસભુવનોના વિલાસો, હાલના નાટકસીનેમાના ખેલોની મબજો: એ સહુ તે ભાવનાના પ્રકારાન્તર છે. અને હવે ગામડાના અનુભવીઓને ગામડિયાંના કૌર્નેલિયા ને મોન્ડનીનાં ભુવન ગામડાંમાં દેખાય છે કે નહિ ?

સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ હાઈ સ્કૂલો તથા કૉલેજોમાં પ્રવેશતાં તે ભાષાજ્ઞાનનો વિસ્તાર વધ્યો છે. પણ તેનું

ખેડાણ ઉંડું છે કે આછોતરું ? કિકેટ ને ફૂટબોલની રમતોનું મેં એવું થયું છે, ને મુખ્યાંધ સિવાય ગૂંચરાત કાઠિયાવાડની વાર્તા એવી જ છે. રમતોનો વિસ્તાર વધ્યો છે, રસ કે કલા કે ગુણ વધ્યાં નથી.

નિરન્તર ચઢાવી ઝાખેલાં ધનુષ્યની કમાન બગડે છે. રણ ખેલી રહી રણધીરા બખ્તર ઉતારતાં ચાપની પણછ પણ ઉતારે છે. વ્યવહારવ્યાપારના પોષાક ઉતારતાં મગજની ચઢાવેલી દોરી એ ઉતારવી બેઠએ છીએ.

થાકેલાંને તાલ થવાને માટે વિશ્રામ, વિનોદ, ઉંઘની પણ જરૂર છે. આઠે પહોર કામ કરનાર કેટલા દિવસો સુધી કામ કરી શકશે ?

નોજિયા અને સર્પની લઢાઈ માટે દન્તકથા છે કે સર્પના ડંખ વાગ્યે નોજિયા દરમાં જઈ નોજવાઈ સુધી આવે છે, એટલે એર ઉતરી બાય છે, ને સર્પ સામે લઢવાને તાલે થઈ પાછો આવે છે. નોજવાઈતી એ ગુણવાર્તા ખરી હો કે ખોટી, પણ પ્રબળ વિનોદપ્રસંગોની ગુણવાર્તા એવી છે. સંસારજીવનના ચઢેલા ભાર ને એર તો ઉતારે છે, હેયાં હજવાં ને રસાળ કરે છે, અને બીજા દિવસની સંસારખેલનાને કાળે ઉમંગી કરે છે. જીવન એમ દરરોજ તાલે બતાડે, નો બ નો પ્રકુક્ષ્ણ રહે છે.

હિન્દની પ્રબલ દરરોજ ચઢવારે, કાલે ક્ષતી તેના કરતાં વધારે, તાજ થઈને ઉઠે છે ? કે ચાકમા રજકણે પ્રબળચરી-રમાં ચોડાં ઘણાં એ રહી બાય છે ?

૩-સીવર્ગ

કહે છે કે સીવર્ગમાં ક્ષય, સુવરોગ ને હીરિદિરિયાનાં દર્દો વધ્યાં છે. દોષતરો ને વૈદ્યરાજો આંકડાવાર પૂરાવો તો આપી શકે.

ક્ષયનું ણીબું નામ રાજરોગ છે, ને એ ફેફસાંની નબળાઈનો રોગ છે. સુવરોગ તે અસાવધાનતાથી થયેલી સૂવાવડમાંથી જન્મતો એક બાતમો ક્ષય છે. હીરિદિરિયા તે જ્ઞાનતંતુઓની નબળાઈનું દર્દ છે.

સીવર્ગને ઘરસંસારી કામમાં અનોખાસે જ જે કસરત મળતી તેના યોગ્ય ભાગની કસરત હવે નથી રહી.

પનિહારીનાં ગીત આજના કવિઓ જે ગાય છે, ને રસિકોને રુચે છે: કન્યાશાળાઓમાં ગરબીઓ સાથે એ વેવ હજી જે જાગવાય છે: પણ શહેરોની શેરીઓમાંથી એ કવિતા ને એ કસરત અલોપ થઈ છે. એને માટે વોટરવર્ક્સ જવાબદાર છે. અમદાવાદ બ્યારે પાંચ ફૂવાનું પાણી પીતું ત્યારે કેટલે દૂરથી જળખેડું સીવર્ગ શરી લાવતો? અને એક ભરેલું ખેડું એટલે કેટલો ભાર? પાકક, માઈલ-દોઢ માઈલ આશરે મણકનો ભાર ઉપાડી કેઈ વખત પણ ચાલ્યાં છો? તેર-ચૌદ ઓસના ફેફટથી ટેનિસ રમવા કરતાં એ કસરત ઓછી ન હતી.

સીવર્ગમાં કેટલીકને માટે ટેનિસ ક્લબો થઈ છે? જેટલી સીએન્ટી કસરત ગઈ છે તેટલી બધીને માટે ટેનિસ ક્લબો સ્થાપવા પ્રયત્ન થયા છે? ને સ્થાપી શકાશે?

આપણા સંસારમાં નવી કસરતો ને વિનોદો આવતાં નથી; ને, વૃદ્ધ નરનારની પેઠે, જૂનાં જાય છે.

કુવાને કાંઠે પાણી સિંચનારીના અંગહિડોળ નિરખનારે એ તો દીકું જ હશે કે એથી આખા ચે શરીરને કસરત મળે છે. સૈન્ડોની 'ચેસ્ટ એક્સપાન્ડર્સ' ની કસરત કરનારાં નરનારને કોઈ પૂછ્યો કે પાણી સિંચવામાં એથી શિત્ર પ્રકારનો કસરતનો સિદ્ધાન્ત હતો? જેટલી સ્ત્રીઓનું પાણીસિંચન ગયું છે એટલી બાનુઓને ત્યાં 'ચેસ્ટ એક્સપાન્ડર્સ' પ્રબનાયકોએ આવેલાં દીકાં છે? આપણા સંસારમાંથી શું શું જાય છે ને શું શું નથી આવતું તેના હિસાબ, પ્રબના બબનચી પાસેથી માગીએ છીએ તેવા, પ્રબનાયકોએ રાખ્યા તો હશે જ.

પોળનો વિશાળ ચોક ને નેવાં ઉપરના આલમાં શબ્દ ફેંકતી ગરબો ઉપાડનારીઓ પચીસેક વર્ષ ઉપર સાંભળી છે: ઉઘાડા આડાચનો માંડવો ગબવતી ગાતી જતી પાંચ પાંચ ઠાકરડીઓને આવેથી હજી સાંભળી છે: અને મુખ્યાઈ-અમદાવાદમાં પચાસ બાનુ ઝીવનારીઓની મંડળીને એક હાલનો પણ પડવો ન જગાડતી ચે સાંભળી છે. પરોઢિયે પ્રસાતિયાં ગવાતાં, કે ઘંટી દળતાં સાથે જે ગીત ગવાતાં તે હવે શેરીમાં કેટલાં સંભળાય છે? મહાત્મા ગાંધીજીને ઘંટી દળવાથી 'વૂરસી' નો રોગ મટયો, ને સફળત પદિયારજી કહેતા કે ક્ષયનો એક અકસીર ઇલાજ ઘંટી છે. ગરબા, રાસડા, કીર્તન, લગ્નસરાનાં ગીત હિન્દનો સ્વીર્ગ પહેલાં ગાતો હતો. આજે એથી અડધું ચે ગાય છે? સ્ત્રી-

પર્વોનાં ફેફસાં ને છાતી તો નબળાં પડ્યાં છે, પણ સંસારે
ગીતસૂનો થયો છે.

દળવાથી ચે ખાંડવું તો વધારે ઓછું થયું છે. ધોવાનું
ચે ઘટતાં નાનકડાં મગદળિયાની કસરત ધરી ગઈ. ધોવું,
દળવું, ખાંડવું, પાણી ભરવું મૂઝી દેવાય ત્યારે ગૃહસ્થાઈ
ગણાય. આ આવના નથી વધી ગઈ ? અને એથી બ્રહ્મ-
સંઘનાં સ્ત્રીવિભાગને લાભ થયો છે કે હાનિ ?

ક્રમની મહત્તા જુલાઈ છે; કુટુંબપોષણ ક્રમે લેવી
જોઈતી જરૂરી મહેનતોમાં નાનમ દેખાય છે; આનાં પરિ-
ણામ પ્રબલસંઘને સારાં ન જ મળે, ને નથી મળ્યાં.

મન્દિરોમાં દેવદર્શને જવાની રૂઢિ સ્ત્રીવર્ગમાંથી ધરી
ગઈ છે એટલો બગીચામાં ફરવા જવાનો શોખ વધ્યો છે ?
બગીચામાં ખેંચનો ઉદર પડ્યો હોય તો બગીચો સ્વચ્છ
કરાવશે, કે તેનો નિત્યત્યાગ કરશે ? ધર્મમન્દિરોને સ્વચ્છ
કરાવવાને બદલે તણ દેવાયાથી કુટુંબોમાંથી ધર્મ ગયો,
કસરતે ગઈ, ને કિંસવના ઉદ્ધાત્તે ગયા. પ્રબલજીવનની દેહ
તેમજ આત્માની નવપદ્ધતિ ગઈ.

અને સૂવાવડાની ક્ષીણતા પાછી પૂરાય છે ? મેથી,
સુંઠ, પસાણાં, ધી વગેરે પહેલાં ખવાતાં એટલાં હાલ ખવાય
છે ? સ્ત્રીવર્ગનાં જીવનકલોકટીના પ્રસંગોનું ચે પોષણ હતું
તેટલું નથી રહ્યું.

સ્ત્રીવર્ગમાં ક્ષય, સૂવારોગ, ક્ષીણિરિયા વધવાનો કારણો
આમ આપણા સંસારપરિવર્તને જ આપ્યો છે. આપણા
સંસારનાં પરિવર્તન કઈ દિશામાં વળ્યાં છે, તેના રસ શા

હોય તો અટકે. બે ત્રણ કલાકના આરામ કરવામાં ઘેરેયાની
 ઘેર જ ક્યાંઈ ન દીડી કે ઘેરેયાનું નગારું જે વાગતું ન
 સાંભળ્યું. મને ક્રિયું કે ઘેરેયાની રમતો અટકાવવા નહિ
 પણ પાછી સજીવન કરવા હવે તો કરવું બેઠાયે.
 એક બધે કહું હતું કે ગૂજરાતના હાલના ખાલકો
 જો મજ્જિરમાંના દેવ જેવા હાથાથથી ગયા છે જગતસંસ્થા-
 મના સમયે મહાત્મા ગાંધીજીને ગૂજરાતી ગુણવિસુકો થોડા
 જ મળ્યા હતા.

રાત્રિએ નવ દસ વાગતાં સુધી પહેલાં રમવાનું સાધા-
 રણ હતું કે નહિ? અને હાલ જો અસાધારણ છે કે નહિ?
 મેઘદૂતમાં વણવેલી અલકાની કન્યકાઓ સોનારેતીમાં
 ગૂઢમણિ રમતી, તે વિભૂતિવન્તાં સાધનોથી નહિ પણ
 પડતી રાતની આંદનીમાં ધૂળની દગલીઓ ફેંકરી ફીંકરી
 સંતાડી શોધવાના ખેલ તો અમદાવાદની કન્યકાઓ ખેલતી.
 આંદનીના તેજઅંધકારના સસેવરોમાં કે દીવાના તેજઅંધ-
 કારના આટાપાટમાં બાળાઓ લલકછાંચરે (તડકી છાંચડી),
 ચારણી દા, લકડી દા, રમતી હાલી હવે તો રાત્રિએ
 છોકરાઓને ઘર બહાર કાઢતાં મિચાર થાય છે, તો
 દિકરીઓને તો ચોગડામાં ચે કેમ જ પીરાય ?
 છોકરાઓને માર્ટે બારે માસની ઋતુ ઋતુની રમતો
 હતી. પતંગ, ભમરડા, હોળીના ચીચવા, ગીલીદંડા, લક-
 ટીઓ, મેખા, નવરાત્રિની ને દિવાળીની રમતો એવો ક્રમ
 હતો. બારિયો દા, એરડો, ચોરચોર એવી રાત્રિની રમતો
 હતી. સાતતાળી નગોરયું (નવ તાગેલિયો), મારદડી એ

સાંઝની રમતો હતી. આજે તો એમનાં નામ સંભારતાં જે રમણશક્તિને ઉઘમાંથી બાણે જગાડવી પડે છે.

બધી રમતો નિર્દોષ ન હતી. હોળીમાં ખીલત્સ શબ્દોથી રસ્તે જતી સ્ત્રીઓનાં અપમાન કરાતાં; લાખની, પત્થરની, કાચની લટકીઓથી નાનો નાનો બુગાર રમાતો; નવરાત્રિમાં મ્યુનિસિપાલિટીનાં ફાનસ ફેડાતાં. પણ ડાઘા ધોતાં ધોતાં લૂગડાંના તાણાવાણા જે નદીમાં વહેવડાવી નાખવામાં આવે એવું આપણા સંસારના ધોળીઓને હાથે નથી થયું ?

હાલ શિક્ષકો કહે છે કે વર્ગમાં છોકરાઓ નાની ઉંમરના ને ઓછી અક્કલના આવે છે. માબાપ પોકારે છે કે બાલુતરનો ભાર વધ્યો છે, ને તેથી છોકરાંનાં શરીર ખવાઈ-તવાઈ બધ છે. જન્મે ખરા જે છે, ને ખોટા જે છે.

છોકરાઓ હવે વર્ગમાં નાની ઉંમરના નથી આવતા. હું પન્દરમે વર્ષે મેટ્રિકની પરીક્ષામાં બેઠો હતો, ને મારી શાળાના સહાધ્યાયીઓ ઘણુંખરું એ ઉંમરના હતા. હાલ એથી નાના તો યુનિવર્સિટીના નિયમ પ્રમાણે પણ ન આવી શકે. ખરી વાત એ છે કે તે કાળના ખીલેલા શરીરના ઘનગનતા વિદ્યાર્થીઓને બદલે હવે વણખીલ્યા શરીરના શિથિલ અંજલેશાના વિદ્યાર્થીઓ હોય છે, ને એમને કેટલાક શિક્ષકો ને પ્રોફેસરો નાની ઉંમરના માની લે છે. જરા ઉંડા ઉતરી બેયે વાલકોની રમતોનો નાશ એ આનું કારણ જણાયે.

એક કલાકના વર્ગલાગુતરમાં બાલકોનો બુદ્ધિબિલાવ થાય છે તેથી વધારે બુદ્ધિબિલાવ ને ચારિત્ર્યની દૃઢતા એક કલાકના રમણુખેલનમાં થાય છે. દાખલા તરીકે સાતતાળીની રમતમાં દાવવાળો છોકરો કોઈને પકડવા દોડે ત્યારે તે આગળના ને પાછળના દાવવાળા છોકરાઓને કેટકેટલાં તાત્કાલિક નિરીક્ષણ ને તાત્કાલિક નિર્ણય કરવાં પડે છે ? રમનારા કોણ કોણ ક્યાં છે, શું કરે છે, દાવવાળાની દોડ ઓછી છે કે વધતી, તેની ચોટ શી રીતે ચૂકવવી, આડું નાસવું કે બેસી જવું : આગળ પાછળ યોગમનું ક્ષણક્ષણનું નિરીક્ષણ અને તે બદલાતી વસ્તુસ્થિતિ પ્રમાણેના ક્ષણેક્ષણે નાનાવિધના દોડતાં દોડતાં નિર્ણય : ચાલતે સંગ્રામે મહા-સેનાધિપતિઓની પણ કસોટી કરતાં મહાયુદ્ધો ને મહાક્રિયાઓનાં બાલસ્વરૂપો બીજ રૂપે એ આઠઠસ બાલકોમાં રમતાં રમતાં કેળવાય છે. બ્રિટિશ સર્વશ્રેષ્ઠ સેનાધિપતિ કેયુક ઑફ વેલિંગ્ટને કહ્યું હતું કે ‘વૉટરલનું મહાયુદ્ધ ઇટન ને હૈરોની શાળાઓના ક્રિકેટના મેદાનો ઉપર જતાયું હતું’ તે આ અર્થમાં જ.

હાલના વિદ્યાર્થીઓનો બુદ્ધિલાંડાર ઓછો નથી થયો, પણ પહેલાં કરતાં ઓછો ઉઘડેલો છે. તેનું કારણ બાલકોની રમતોનો વિલોપ છે.

અભ્યાસના વિષયભાર વધ્યાની ક્રિયાદૃઢ ઘણે દરજ્જે સારી નથી. ઉલટો અભ્યાસક્રમ હળવો થયો છે, પુસ્તકો સહેલાં થયાં છે. ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર મેટ્રિકની પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમમાં ગ્રીસ, રોમ, ઇંગ્લેન્ડ ને હિન્દના ચાર

ઇતિહાસ લખવાના હતા. આજ બી. એ. સુધીમાં યે એટલા લખવાના નથી. હાવર્ડકૃત ત્રીજી ચોપડી કરતાં આજની ઇંગ્રેજ ત્રીજા ધોરણમાં ચાલતી એક્રે ચોપડી વધારે અધરી નથી. સિક્કલેરના હિન્દના ઇતિહાસને બદલે માર્સડન, અને રોયલ કે કલિયરના ઇિટનના ઇતિહાસને બદલે એમ્પાયર તે અધરાં છે જ નહિ.

છતાં ભાર વધ્યો છે. તે શેનો ?

સામાન્ય રીતે ૧૩-૧૪ વર્ષમાં બાળક્રીઓનો અભ્યાસકાળ પૂરો કરવાની ભાવના હોવાથી તેટલા સમયમાં બને તેટલું વધારે લખાવવાની ઇચ્છા જન્મી છે, ને તે કારણે બાલકોના અભ્યાસક્રમ કરતાં બાળક્રીઓનો અભ્યાસક્રમ ભારે રચાયો છે.

બીજું તો નવનવી શિક્ષણપદ્ધતિઓના ધૂંચવાડા ને ભૂલભૂલામંણીઓ વધ્યાં છે. કિન્ડરગાર્ટનમાં ન કેળવાએલા શિક્ષકોને હાથે પ્રાથમિક શાળાઓમાં એ શિક્ષણપદ્ધતિએ, અને ભૂમિતિ કે સાયન્સની નવી અભ્યાસપદ્ધતિમાં ન કેળવાએલાને હાથે માધ્યમિક શાળાઓમાં એ નવપદ્ધતિએ, શિક્ષણ અપાતાં ધૂંચવાડા વધે જ ને ?

પરીક્ષાઓ વણી છે, ને તેમની ચિન્તા બાલકોના જ્ઞાનતન્તુઓને નળળા પાડે છે.

વિદ્યાયતની પગલિક સ્કૂલો ને યુનિવર્સિટીમાં સ્કવારના આડથી બપોરના દોઢ સુધીનો લખવાનો વખત, મુશ્કાઈ-માંની સેન્ટ ઓવિયર્સ કોલેજની પેઠે, છે ને અહિં હાઈસ્કૂલ કોલેજોમાં અગિયારથી ચાર-પાંચ સુધીનો વખત છે. રમ-

નારા રમે, લાણુનારા લાણુ, રખડનારા રખડે, હોડી તરાવ-
નારા હોડી તરાવે; દરરોજ એમ આખા નમતા પહોર
દરમિયાન વ્યક્તિવ્યક્તિના ગુણવિકાસની વિદાયતમાની
શક્યતા આપણે ત્યાં નથી.

નાતનાં જમણો સામેની હુંબેશ ઉઠાવનારાઓએ ‘પાર્ટી-
ઓ’ના ઉદ્ધાસ સંસારમાં ન આણવાથી બાલવર્ગને મોટામાં
મોટો અન્યાય કીધો છે. જમણને આખે એ દિવસે બાલ-
કોનો ઉદ્ધાસ રહેતો તે અજાણતાં તેમણે ઝૂંટવી લીધો છે.

બાલકોનાં થનગનાટ, હિસ્મત, બાલસાહસ ખેડવાના
ઉભારા, નિડરતા, શરીરના વિકાસ, રમવાના ઉદ્ધાસઃ આટ-
આટલાં લાણુતર વધ્યે એ એ સૌ વધ્યાં નથી.

૫-ઉત્તર

બાલકોની સ્પર્ધા ને ચિન્તા વધી છે, ને કુટુંબપતિ-
ઓની પણ સ્પર્ધા ને ચિન્તા વધી છે; સ્ત્રીવર્ગની કસરત
અડધી એ નથી રહી. સ્ત્રી બાલક ને પુરુષો સૌના આનન્દ-
ના પ્રસંગો ઓછા થયા છે, ને જે પ્રસંગો રહ્યા છે
તેમાંથી આનન્દ ઉપટતો જાય છે. નાતવંરા, મેળા, ઉજાણી-
ઓ; હોળી, નવરાત્રિ, દિવાળી; તહેવારો, મન્દિરો, ઉત્સવો;
દળવું, ખાંડવું, ધોવું, પાણી ભરવું: આગગાડીનું સ્ટેશન
આવવાનું થતાં જેમ આગગાડી ધીમી ધીમી પડતી જાય
તેમ તે સહુ ધીમાં ધીમાં પડતાં જાય છે.

લોકોક્તિઓ તો હમણાંહમણાંની ઘણી એવી નિરાશા-
વાદી ઉચ્ચારાય છે: ‘ગોળમાંથી ગળપણુ ગયું.’ ‘સગાંમાંથી
સગપણુ ગયું.’ ‘દેવમાંથી દૈવત ગયું.’ ‘ધરતીમાંથી કસ

ગયો.' જીવનમાંથી રસ ગયો.' આવી આવી ઉક્તિઓનો સાર એવો જણાય છે કે વ્યક્તિઓના તેમજ સંસારના જીવનમાં મીઠાશ હતી તેવી ને તેટલી રહી નથી. જીવનની મધુરતા ઓછીવધતી ચે ઓસરી છે.

ટેનિસની રમતમાં દડો જેમ ઉછાળા મારતો આમથી તેમ ઘૂમે છે તેમ પ્રજા જીવનનો દડો ઉછળતો ધપે છે ? ઉદ્ધાસના લોઠ ઉછળે છે કે ઉમંગની ભસ્તી ઉભરાય છે ? પ્રજા પ્રભાતે પ્રભાતે સાંતીકે જતા ધોરી જેવી ચાલે છે કે સાંજે ખેતરેથી વળતા ડોક ઢાળી નાખેલા ધોરી જેવી ? પગમાં થાક ચઢેલો સ્પષ્ટ દેખાય છે. વછેરા ને વછેરીઓ પહેલાંના જેટલાં ચનગનતાં નથી, ને પ્રજા ચે પ્રભાતને ખદલે મોડી ઉઠતી થઈ છે.

વાવાઝોડામાં લંગર તૂટેલી, હોઠાયન્ત્ર ને સૂકાન ભાગી ગયેલી, વિવિધ ઉપાયો યોજતા ખલાસીઓની ભરેલી હોડી જેવી નિર્લક્ષ્ય ને અસ્થિર, ઘડીક પશ્ચિમમાં ચૂર વેગથી વહેતી ને ઘડીક પૂર્વમાં પાછી પડતી જેવી, ડામાડોળ, પ્રજા નૌકાની સ્થિતિ છે. અનેક કારણોને લીધે પ્રજા ખડાવરી બની છે.

ગામડાં ભાગી શહેરો ભરાય છે. શહેરોમાં ખાનાર વધવાથી ને ગામડાંમાં પેદા કરનાર ઘટવાથી બન્ને સ્થળે મોંઘવારી વધે છે. ગામડાંમાં જીંપડાંનાં ખડેરો વિકરાલ દર્શન દેતાં ખડાં હોય છે, ત્યારે શહેરોમાં વધતી વસ્તીને પહોંચી વળવા જેટલાં મકાનો કે શહેરસુધરાઈનાં સાધનો નથી હોતાં, ને પરિણામે રોગો ને મહામારીઓ વધે છે.

ધર્મભાવના શિથિલ થઈ છે, ને ભોગભાવના ખલવન્તી થઈ છે; સન્તોષ ને શાન્તિને સ્થાને મહત્વાકાંક્ષાની હવાઈ-ઓ ઉડી રહી છે; પ્રાચીનતાનાં ખડેરો વધે છે, પણ નવીનતાના રાજમહેલો જવલે જ જણાય છે.

સી તેમજ પુરુષવર્ગમાં ગૃહસ્થાઈનાં આગસુ લક્ષણો વધે છે.

ડાર્વિન જેને જીવનસંગ્રામ (Struggle for existence) કહે છે તેની કડકાઈ હિન્દમાં વધી છે; બ્રિટિશ પ્રજા જેને પુનરુદ્ધારક વિનોદો (Recreation) કહે છે તે હિન્દમાંથી ઘટ્યા છે. સરવાળે નવપદ્ધવતા ઓછી થાય છે ને પ્રજા-શરીરનો ઘસારો વધારે થાય છે. એ વધઘટનું પ્રમાણ કેટલું છે ?

છેલ્લાં ૭૦ વર્ષ દરમિયાનના પ્રજાજીવનમાંના પરિવર્તનનો આ ઉત્તર છે; વસ્તુસ્થિતિનો, અનુભવનો, વિચારણાનો આ ઉત્તર છે.

પ્રજાશરીરને લાગેલો એ એક જાતનો ઝીણો ક્ષય નથી ? હિન્દુ સંસારના પુરાતન મહેલને લૂણો લાગવા માંડ્યો જણાય છે.

૬-ઉપાયો

આ લખતી વખતે મહાભારતમાંનું વચન સ્મરણે ચક્કી આવે છે કે:

શ્રુતયો વિભિન્નાઃ સ્મૃતયો વિભિન્નાઃ ॥
નૈકત્રે કૃષિર્યસ્ય વચઃ પ્રમાણમ્ ॥

આપણા માંદા પડેલા સંસારને એટલા વૈધરાજો વળગેલા છે કે એ માંદો રહે તેમાં આશ્ચર્ય નથી: એ મરતો નથી તે જગતની નવાઈ છે. યુગયુગના કસાએલા પુરાતન ચેતનને લીધે જ હિન્દ હજી જીવતો છે.

ઉપાયોમાં કેટલાક રાજ્યસત્તાના હાથમાં છે, કેટલાક પ્રજાસત્તાના હાથમાં છે. પ્રજા પોતે પોતાને શી રીતે કે કેવી સહાયતા કરી શકે એ આ મણકાનો વિચારભાગ છે. સૂચવેલા ઉપાયોમાં કેટલાક વ્યવહાર ને કેટલાક સિદ્ધાન્તો જેવા ધુસ્મસિયા ચે લાગશે.

ત્યારે પહેલું તો સુધારાની રૂઢિ જદલાવી જોઈએ છીએ. ‘સર્વ ફેરફાર તે સુધારા નથી’; ‘Revolution is not reform, either social or political’; ‘તેને જ સંસારની અટારી તોડવા હક છે કે જે નવી અટારી બાંધી શકે છે’; ‘મૂર્તિલંબક્રતા તે ધર્મસંસ્થાપના નથી’: સંસારશાસ્ત્રના આવા સિદ્ધાન્તો નવા નથી, સર્વવિદિત ને સર્વમાન્ય છે; માત્ર ધરનાં પગથિયાંની પેઠે, ગણતરીમાંથી જ વિસરાય છે. સંજોગજળને લીધે રાજ્યપ્રકરણી બાજતોમાં પ્રજાનાયકોને ટીકાકારપણું કરવું પડે છે—ને કેટલાકનું એવું ચે માનવું છે કે સરકાર જો પ્રજાનાયકોને પોતાની કાંઈક સત્તા સોંપે તો અડધા ટીકાખોરવેડા અચૂક સુધરે—પણ બીજું દિશાઓમાં, જ્યાં પ્રજાસત્તાને અવકાશ છે ત્યાં, પ્રધાનપદે ટીકાકાર કે ભાષણકારના ધર્મ સ્વીકારી અટકવું ઇષ્ટ કે અનુકરણીય નથી.

બીજું: પાંચ છ વિવિધ મતાનુયાયી સંસારઅભ્યાસી-ઓએ કે સમાજશાસ્ત્રીઓએ કોઈ વેળા એકઠા મળી સંસાર-

વ્યાધિના નિવારણ કાળે વિચારમન્ત્રણા કીધી છે ? કોઈ દરદીનું દરદ મટાડવા કાળે વૈદ્યમહાસભા કેટલાકોએ નિમન્ત્રી ? કોંગ્રેસો કોન્ફરન્સો વિચાર બહિર કરવાનાં-કેળવવાનાં-ફેલાવવાનાં અત્યુત્તમ સાધનો છે; વિચારમન્ત્રણાને કાળે ઉત્તમ સ્થાનો નથી. મન્ત્રીઓની મન્ત્રસભા તો લોકમહાસભાથી નિરાળી જ હોય.

ત્રીભુંગ : ધર્મમાં, રાજ્યમાં, સંસારમાં જૂદા ચોતરાવેડા (Separatist tendency) ઓછા થવા જોઈએ. નવી ‘પાર્ટી’ ભલે રચાય, નવી પાર્લિમેન્ટ ન જ મંડાય. રાજીનામું આપવાનો હક્ક કોઈ પણ વ્યક્તિને છે, પણ જીવારા મંડાવાથી પ્રજાનું પ્રજાપણું ઘટે છે-નબળું પડે છે. ‘બાર લૈયા ને તેર ચોકા’ જેવું થવાથી ‘પંચનો બોલ તે પરમેશ્વરનો પડવો’ રહેતો નથી. પૂરેપૂરા વ્યક્તિવિકાસની સાથે શહેરની, સંસારની, રાજ્યની, ધર્મની લોકસંપી જીવનની (corporate life) ભાવના ચે જાગવન્તી કરવી જોઈએ.

બાકી તો વીસમી સદીમાં કેટલાંક વાનાં તો અનિવાર્ય છે. જે પ્રજાએ મેદાનમાં આગળ પગલાં ભર્યાં છે તે પાછાં હઠાવી શકાય તેમ નથી. જીવનસંગ્રામની કડકાઈ તો હવે વધવાની જ. પોતાનો દીર્ઘ એકાન્તવાસ તજી હિન્દી પ્રજા પ્રજાસંઘમાં ભળી છે તેથી તેને જે લાલાલાલ થયા છે-ને થાય છે-તેમાંનો આ એક છે. જ્યાં સુધી દુનિયાનો પ્રજાસંઘ જગતનો રણક્ષેત્રમાં શરત દોડ્યાં જ કરશે ત્યાં સુધી હિન્દી પ્રજાએ પણ એ પ્રજાઓની શરતમાં દોડવું જ પડશે. પણ લાંબી શરતમાં દોડવાની રીતો આવડે તો થાક

પહેલો ન ચઢે ને શ્વાસ જલદી ન રૂંધાય.

ત્યારે એ રીતો કઈ ?

પોતાના તેમજ પ્રજાના હિતની ખાતર માસિક પચીસ રૂપીઆ કમાનાર કારકુનોએ અમલદારી અને તેમની સ્ત્રીઓએ શેઠાણીવેડા તજવા જોઈએ છીએ. ગૃહસ્થાઈની ખોટી ભાવના જવી જોઈએ, ને કુટુંબસેવામાં અંગમહેનતના ગૌરવની પુનઃપ્રતિષ્ઠા થવી જોઈએ. રમતો રમવામાં નહાનમ છે એવી આંખે જોનારની આંખનો કમળાનો રોગ મટવો ઘટે છે. બાર ચૌદ વર્ષના કડિયા સુથારના છોકરા પાઘડી પહેરી ભારેખમવેડા કરી આખો રોજ અસલ કમાઈ જતા, અને બાળકીઓને સાડલાની રીતે ઓઢણું પહેરાવી કેટલીક માતાઓ ને પાડોશણો પોતાની આંખના કોડ પૂરતી. પણ એમાં પોતાની ને સમાજની છેતરપંડી જ હતી.

સંસારવૃક્ષને ઉધઈ લાગે છે તો થડને ગેરૂથી રંગોઃ યમ, નિયમ, સંયમન, સંન્યાસની ભાવનાઓની પુનઃસ્થાપના કરોઃ પ્રવૃત્તિપરાયણ થતા જીવનમાં કાંઈક નિવૃત્તિદેવીનો ચે ગોખ માંડો. ક્ષયની શરૂઆત જણાય છે તો સૂર્યતેજમાં ને ખુદ્દી હવામાં રહોઃ દિવ ખુદ્દાં મૂકી સર્વદર્શી ખુદ્દાં જીવન જીવોઃ સંતાડવા જેવું જીવનમાંથી ઓછું કરો.

ગામડાં શહેરોને જમાડે છે, તો શહેરો ગામડાંને પહેરાવે ઓઢાડે છે. પણ ગામડાં ભાગી શહેરો વસે છે, તો શહેરોના શેઠિયાઓએ, સુરત જીલ્લાના દેસાઈઓની પેઠે, ગામડાંને કાંઠે વાડીબગીચા વસાવવા જોઈએ છીએ.

નદીઆરે પ્રાદ્યુ પ્રાદ્યુના જૂદા જૂદા સાથરા હોય છે-કે હતા. વ્યક્તિવિકાસનો જ વિચાર જ્યાં હોય ત્યાં તેમાં વાંધો લેવાપણું લેશે નથી. નહિ તો તો બ્રહ્મપુરી ને વાણિયાવાડ, નાગરવાડો ને પારસીવાડની શેરીઓ ગુંથાવી જ બેઠએ, ને તેમનાં ચોક ને ચૌટાં બની શકે તેટલાં એકત્ર જ હોવાં બેઠએ. જૂદાગરાપણું ઓછું કરી મિલન-સારપણું ખીલવવું બેઠએ. બપોરના બાઈઓએ પરસ્પરને ત્યાં મળવા જવું બેઠએ, મળવા નહોતરવાં બેઠએ; કારણકે હવે પાડોશમાં, પોળમાં, સગામાં, નાતમાં, સારે માઠે અવસરે જવાઆવવાનું તો ઓછું થઈ ગયું છે. તહેવારોમાં, ઉત્સવોમાં મેળાઓમાં લેળાશો તો તે સ્વચ્છ ને વ્યવસ્થિત થવા સમ્ભવ છે કે ભાગેડુ થવાથી? નહીં તેમજ જૂની પદ્ધતિની ઉત્તણીઓ વધારો, ને ત્યાં ઉરના ઉભરાતા આનન્દ માણો.

બાલક, સ્ત્રી, પુરૂષ: સહુ વર્ગની સર્વ રમતોનો પુનરુદ્ધાર ને પ્રસાર કરો કે જેથી નવપદ્ધતિ પાંગરી રહે. વયમાં, ગુણમાં, પૈસામાં, અધિકારમાં મોટરાઓએ નાનેરાઓની સાથે રમતોમાં, અસલ લેળાતા તેમ, લેળાવું બેઠએ ને દોરવા બેઠએ. પોળોમાં વયલેદ પેઠો છે, જીમખાનાઓમાં ગુણલેદને લીધે તકરારો લાગે છે, મેદાનોમાં ધનઅધિકારના લેદના અન્તરાયો રચાવા માંડ્યા છે. રમતના મેદાનોમાંનો સર્વસમાનતાનો (Democracy of playground) મહાસિદ્ધાન્ત ભૂલાયો છે; તો પાછું તેનું સંસ્મરણ ઇષ્ટ છે હવે.

બાલકોને શી રીતે ઉછેરવાં? એ પ્રશ્ન ઘણાં વિચારવન્તાં માળીપો પૂછે છે, ને તે મહાપ્રશ્નનો ટુંકામાં સ્પષ્ટ

ઉત્તર આપવો અઘરો છે. પણ એક દૃષ્ટાન્તથી બનતી સ્પષ્ટતા કરીશ. વછેરાવછેરીઓને શી રીતે ઉછેરો છે? બુનાગઢ રાજ્યના અશ્વઉછેરના ખાતામાં જઈને જોશો તો અશ્વવિદ્યારસિક ત્યાંના ઉત્સાહી ડૉ. મૂલયન્દના ગૂજરાતમાંના સૌથી મોટા અશ્વઅખાડામાંથી ઉત્તર જાશે. દિવાલો ખરી, પણ દોરડાં નહિ. વછેરાવછેરીઓને તેમનાં નાનાં નાનાં મેદાનોમાં દોડાય તેટલું દોડવા દો, ખેલાય તેટલું ખેલવા દો; દોષોની ધૂળ ચઢતી ભલે ખંખેરો, પણ થનગનવા દો. ‘ઉડતાં ડાળી ઉપરથી પડશે’ એ ખીકે બાલપંખીની પાંખો ન બાંધી રાખો. નિયમનથી ચેતનવિકાસ ફેંદાઈ-ફેંદાઈ ન બાય એટલું બાળવજો. ખીતામાં શ્રી કૃષ્ણચન્દ્રે ગાન્ડીવધન્વાને ‘આત્મવાન’ થવા કહ્યું છે એવા જીવવાળા-પાણીવાળા મનુષ્યના વછેરાવછેરીઓને યે ઉછેરજો. ને બાળકબાળકી ઉભયને સરખાં ગણજો ‘કુધરેલા’ બાળકને વધુ લાડ લડાવે છે, ‘સુધરેલા’ બાળકીને વધુ લાડ લડાવે છે: બન્ને ભૂલે છે. બાળકીને સરસ્વસ્તીચન્દ્ર ને સંગીત, ડ્રાઈંગ ને ચિત્રવિદ્યા ભણાવવા શિક્ષકો, હોય તે જ કુટુંબમાં બાલકોને એવા શિક્ષકો ન જોઈએ ?

શરીરની કિમ્મત આત્મા જેટલી નથી એ તો સહુ કોઈ જાણે છે. પણ એ શરીર ન હોય તો શરીરવિખૂટો આત્મા અનેક રીતે નિરુપાય ને નિઃસાધન બની રહે છે.

જીંદગીની મીઠાશ વધારવી એ શું વ્યક્તિઓના ને સંસારના હાથની વાત નથી ? ને પ્રજાજન એ નહિ કરે તો કોણ કરી આપશે ? ઘરમાં રખરખાં ને ન્યુમેટિક-હવા

ભરેલાં બાણે ગાલીચા ને ઓશીકાં પાથર્યાં હોય, કુલવાસ ને સંસારમહેલ એવા બનાવવા એ આપણા કુલપતિઓ ને સંસરનાથકો નહિ કરે તો કોણ કરી દેશે ?

આધુનિક ગૂજરાતના વીરપુત્ર નિત્યનવયૌવનવન્તા નર્મદ-
નું સ્તવનગીત ગાતાં ગાતાં આપણે આ સમાપ્ત કરીશું :

ફરી જોખનિયું આપે,

હરિ! તું ફરી જોખનિયું આપે;

હિન્દુ દેશને સ્થાપે,

હરિ! તું ફરી જોખનિયું આપે.

(સંસાર મન્યન)

નહાનાલાલ દલપતરામ કવિ

૨૭-પુનરુત્થાન

(મેવાડના વીર રાણા પ્રતાપસિંહે સર્વરવના નાશ પછી દિલ્લીપતિ મોગલ શહેનશાહ અકબરને બીજા રજપૂત રાજાઓની માફક તાણે ન થવા નો નિશ્ચય કરી રજપૂત કુળને ઉજવાળ્યું છે. એ નિશ્ચયને માટે તેને અને તેના સંરક્ષારોને ઘણું ઘણું સહેલું પડ્યું છે. ટેકને માટે તેમને પ્રિય મેવાડ દેશ છોડવો પડ્યો છે અને રાજસુવનનાં સુખ છોડી કુટુંબ સાથે પ્રતાપસિંહને જંગલોમાં ભટકવું પડ્યું છે. મોગલ સેના તેમની શોધ નિરન્તર કરી રહી હોય છે. એ પ્રસંગે પ્રતાપસિંહના અન્તરમાં નિરાશાનો સંચાર થાય છે.)

૧

અન્ધારી રાત્રે એક ગિરિશુકાં પાસે અગ્નિ સળગે છે. રાજબાગકો એ અગ્નિની ચારે બાજુએ દોડાદોડી કરી રહ્યાં છે, અથવા કોઈ પાસેના પથર પર નિરાંતે ઉઘે છે.

રાજરાણી અને પુણ્ય રોટી ખનાવે છે. પ્રતાપસિંહ દૂર ઉભો ઉભો આ તમાશો જોવા લાગ્યો. તેનું હૃદય આજ ચિન્તાપૂર્ણ છે.

કિલ્લાઓ એકે એકે શત્રુઓને હાથે પડવા લાગ્યા, સૈન્યસંખ્યા ઓછી થવા લાગી. પ્રતાપસિંહ પાસે હવે ધન નથી, ખજાના નથી, રાજ્ય નથી, રાજધાની નથી, એ પથર વિના મસ્તક મૂકવાનું સ્થાન નથી, હૃદયનાં વહાલાં સ્ત્રીપુત્રને રાખવા સુરક્ષિત સ્થાન નથી. પરંતુ એ સમસ્ત કલેશો પ્રતાપસિંહ તુચ્છ માને છે, એથી એનું વીર હૃદય ડરતું નથી.

ક્યારે ક્યારેક રાણી કોઈ ગિરિગુફામાં રોટી તૈયાર કરી રહી છે ને શત્રુમાં પગલાં સાંભળી તૈયાર રોટી પડતી મૂકી નાસવું પડે છે !- વળી ત્યાં ખાવાનું ખનાવે છે ને તે પણ મૂકી ભુખે રડતાં બાળકોને કેડમાં લેઈ નાસવું પડે છે ! અન્તે સમસ્ત મેવાડમાં માથું મૂકવાનું સ્થાન રહ્યું ના, ત્યારે ભીલોનો આશ્રય લેવો પડ્યો ને તેમની ગુફાઓમાં ને બાણોમાં સન્તાઈ રહેવું પડ્યું. ત્યાં ભીલો તેમનું રક્ષણ કરતા ને તેમના ખાવાની જોગવાઈઓ કરતા. આવા દુઃખને પણ પ્રતાપસિંહ તુચ્છ માને છે, એથી પણ એનું વીર હૃદય ડરતું નથી.

ક્યારે ક્યારેક ગુફામાં રાત્રે રાણી બાળકોને લેઈ સ્વામી પાસે સૂતી છે ને મુશળધાર વર્ષાદ પડે છે. પાણી ગુફામાં પેસે છે ને બાળકોને લેઈ આખી રાત રાણીને ઉભું થઈ

રહેવું પડે છે. એ કલેશને પણ પ્રતાપસિંહ ગાંઠતો નથી, એથી પણ એનું વીર હૃદય ડરતું નથી.

ક્યારે ક્યારેક રાજપરિવારને ભુખે પેટે આખો દહાડો જંગલે જંગલે નાસતા ફરવું પડ્યું છે. સન્ધ્યાસમયે કોઈ ગુફામાં આશ્રય લીધો ને ખાવાનું તૈયાર કર્યું. અનાજ તો મળે ક્યાંથી ? બેતરમાંથી ‘મલ’ નામે દુર્વાના લોટના ચોટલા રાણીએ બાતે કર્યા ને છોકરાંને ખાવા આપ્યા. એચિન્તો જંગલી ખિલાડો વનમાંથી નિકળી આવ્યો, તે ઝડપ મારી બાળકના હાથમાંથી મહામોંઘું ચોટલાનું બચકું લેઈ દોડી ગયો. બાળક આખી રાત ભુખે રહ્યો, માતાની છાતીમાં ડુસકાં ભરતો બાળક અન્તે ઉઘી ગયો. એ કલેશને પણ પ્રતાપસિંહ ગાંઠતો નથી, એથી પણ એનું વીર હૃદય ડરતું નથી.

પણ આજ મહારાણાનું વીર હૃદય ક્યારે બન્યું છે. આજ તેના વિશાળ કપાળમાં ચિન્તાની રેખાઓ પડી રહી છે. મહારાણાને ફરથી દેખી યુષ્મના હાથમાં ચોટલા આપી મહારાણી તુરત જ સ્વામીને તેડવા સામી આવી. સ્વામીની આંખો જલપૂર્ણ દીઠી ! વિસ્મિત થઈ બોલી, “આ શું ? આને રાણાજી ક્યારે કેમ બન્યા ? તુરં કહેશે કે આજ સુધીનાં યુદ્ધોથી મહારાણા થાક્યા છે ને અન્તે સંકટોથી ક્યારે બન્યા છે.”

પ્રતાપસિંહ—“માત્ર જમ્દીશ્વર જ બાલે છે કે રાણા યુદ્ધથી થાક્યો નથી, સંકટોથી ક્યારે બન્યો નથી.”

રાણી—“ત્યારે શું પુત્રકન્યાની આ દુરવસ્થા જોઈ આમ કાયર થયા છો ? મહારાણા જે કષ્ટ સહન કરી શકશે તે કષ્ટ સહન કરતાં અમને નહિ આવડે ?”

પ્રતાપસિંહ—“જગદીશ્વરે મારાં પુત્રકન્યાને સુખમાં રાખ્યાં છે, તમને પણ સુખમાં રાખ્યાં છે. રાણી, આ કાળસંમરમાં અનેક વીર બાળો હણ્યા છે, વત્સ અમર-સિંહ જેવા અનેકનાં વીર પુત્રો હણ્યા છે, વીરપ્રસવિની વીરાઙ્ગનાઓ બળી ભસ્મ થઈ છે, બલિકુટુમ્બ નાશ પામ્યાં છે, અનેક યોદ્ધાઓનાં સંસાર મરુભૂમિ સમાન બની ગયા છે, જીવન શૂન્ય બની ગયાં છે !”

રાણી—“ધંશાની તેમને શાન્તિ આપો, એવા શોક મનુષ્ય ન સહન કરી શકે !”

પ્રતાપસિંહ—“રાણી, દેવીસિંહ રાઠોડના વાળ તો આપણે માટે યુદ્ધ કરતાં કરતાં ઘોળા થઈ ગયા છે. રાઠોડોમાં તેમના જેવો કોઈ વીર નથી. અહુણા તેમને કિલ્લો તુર્કોએ લેઈ લીધો છે. તેમના સ્ત્રીપરિવારે ચિતારોહણ કર્યું છે, તેમનો એકમાત્ર વીરપુત્ર તુર્કોને હાથે યુદ્ધક્ષેત્રમાં સૂતો છે; સ્વામીધર્મ પાલન કરવામાં ક્યારે જીવનદાન કરી શકાય એ જ આશાથી વૃદ્ધ દેવીસિંહ હથેલ જીવે છે.”

રાણીની આંખમાંથી દડદડ આંસુ પડવા લાગ્યાં. રૂદન કરતી કરતી પૂછવા લાગી, “શું કહો છો ! દેવીસિંહનો સર્વ પરિવાર નાશ પામ્યો ? દેવીસિંહનો એકમાત્ર પુત્ર

મરાયો ? હા બિધાતા ! પુત્રશોકના જેવા વિષમ ઘા પહોં
તું કરી શકે છે ! ”

પ્રતાપસિંહ—“ વીરપુત્ર ગયો છે, પરિવાર ગયો છે,
કિલ્લો ગયો છે, વંશ ગયો છે ! એ વૃદ્ધે આજે મને કહ્યું,
‘ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું કે પુત્રે વીરનામને કલંકિત
નથી કર્યું, આ વૃદ્ધ પણ મહારાણાના કાર્યમાં વીરનામ
કલંકિત નહિ કરે. ’ આવા સ્વામીધર્મનો શો બદલો આપી
શકીશું ? વીર અનુચરોનાં મસ્તક કપાવી મેવાડનું રક્ષણ
કરવામાં શું ફળ ? ”

અશ્રુપૂર્ણ લોચને મેવાડની રાણી બાળકોને રોટલા
અવરાવવા બેઠી. પ્રતાપની ચિન્તાને શાન્તિ મળી ના; અનેક
ક્ષણ વિચાર કરી બાલ્યો, “ જો રાજ્યલાભને માટે જ આ
હુસદ્દ યત્રણા વેઠવી પડતી હોય, તો પ્રતાપસિંહને એ
રાજ્ય નથી જોઈતું, રાજ્ય નામને પ્રતાપ તિલાંજલિ આપશે ! ”

બીજે દિવસે મેવાડના મહારાણા પ્રતાપસિંહે અકબર
પાસે પત્રદ્વારા સંધિને માટે ભીખ માગી.

૨.

એક દિવસ સન્ધ્યાસમયે પ્રતાપસિંહે ફરી ચૌદાઓને
એકઠા કર્યા; રાઠોડ ને ચૌહાણ, પરમાર ને આલા, ચન્દા-
વત, સંગાવત અને જગાવત વગેરે કુળના અધિપતિઓ
એકઠા થયા છે, તેઓ બાલ્યકાળથી યુદ્ધક્ષેત્રનું શિક્ષણ લેતા
આવે છે, અનેક યુદ્ધમાં પોતપોતાનું વીરત્વ અને પોત-
પોતાના કુળનાં જોરવ દેખાડતા આવે છે, પણ સલાસ્થાનમાં
સર્વે સ્વપ્ન બેઠા છે !

પ્રતાપસિંહે અકબરને જે પત્ર લખ્યો છે, તેની હકીકત તે યોદ્ધાઓને કહે છે. અકબર અવશ્ય સંધિ કરશે, પણ સિસોદિયા સંધિ કરી આધીનતા સ્વીકારશે? પ્રતાપસિંહ એ પ્રશ્ન પૂછે છે, પણ રાજપૂત મંડળમાં એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકે એવું આજ કોઈ નથી, સર્વે ચૂપ બેઠા છે !

ન્યાં સુધી બની શકયું ત્યાં સુધી યુદ્ધ કર્યું, પણ મેવાડ પ્રદેશના એક પણ કિલ્લાનું કે ખીણનું રક્ષણ કરવું હવે અશક્ય છે. શત્રુઓ નવી સેના લેઈ મેવાડની પ્રત્યેક ખીણમાં ફરી વળ્યા છે. પ્રત્યેક કિલ્લો સર કરી લીધો છે. ચારે દિશાએથી રાજપૂતોને ઘેરી લીધા છે, વિના વિધ્ને આગળ વધે છે. યુદ્ધ ? પ્રતાપસિંહ શું હવે સન્તાઈને યુદ્ધ કરશે ? મેવાડમાં હવે સેના નથી, સેનાને ખવરાવવા પૈસા નથી, રક્ષા કરી શકાય એવો કિલ્લો નથી, ઉભા રહેવાનું સ્થાન પણ નથી; ચાવણડદુર્ગમાં રહે તો થોડા જ વખતમાં કેદ થાય. વીરો એ સલાહ આપે છે ? અથવા અમ્બર અને મારવાડના રાજાઓની પેઠે તુર્કોની આધીનતા સ્વીકારવાની સલાહ આપે છે ? આધીનતા સ્વીકારી સંધિ કરવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય છે ?

જે સ્વાધીનતા માટે આટલા દિવસ પર્વતો અને ખીણોમાં યુદ્ધ કર્યું, રાજપૂત લોહીથી બધો મેવાડદેશ રંગી નાખ્યો, ઘર અને મહિલે ત્યજી શુદ્ધાઓમાં વાસ કર્યો, દિવસે અને રાત્રે કલેશ અને વિપદ સહન કર્યાં, એ સ્વાધીનતાને તિલાંજલિ દેવી ? રાજસ્થાનનાં સર્વ રાજાઓના મસ્તક ઉપર મેલેચે પગ મૂક્યો છે, આજે શું મહારાજાનો

વંશ પણ મ્હેચ્છના એ પગ નીચે પોતાનું મસ્તક નમાવશે ? આપા રાવળનો વંશ, નિર્મળ સિસોદિયા વંશ આટલે દહાડે શું તુર્કોનો દાસ થશે ?

રાજપૂતવીરો ચૂપ બની ગયા છે ! હવે કરવું શું ? આ વિના કંઈ ઉપાય છે ? સલાસ્થાનમાં સર્વે ચૂપ બેઠા છે !

આજ દાસત્વ સ્વીકારીશું તો કાલે ફરી સ્વાધીન થવાનો સંભવ છે. અકબર અતિશય બળવાન અને બુદ્ધિમાન છે, પણ અકબરના મરણ પછીનો દિલ્લીશ્વર તેવો પરાક્રમી વખતે નહિ પણ થાય. ત્યારે મેવાડ ફરી સ્વાધીન થઈ શકે, પણ આજ સિસોદિયા વંશ એકેફેરે નાશ પામે તો જગતમાંથી તેનું નામ નિકળી જાય; આવા પ્રકારનો તર્ક કોઈ કોઈના હૃદયમાં જાગ્રત થયો.

આવા વિચાર ચાલે છે એવે સમે એક પત્રવાહક એક પત્ર લેઈ આવ્યો. પ્રતાપે જોયું કે પત્રનો લખનાર ખિકાનેરના રાજાનો નાનો ભાઈ પૃથ્વીરાજ છે. એ પત્ર નથી, પણ કેટલીક કવિતા છે. પૃથ્વીરાજના જેવો કવિ તે વખતે રાજસ્થાનમાં બીજો કોઈ ન હોતો.

ખિકાનેર દિલ્લીને તાબે હતું. પૃથ્વીરાજ દિલ્લીમાં રહેતો તથાપિ પ્રતાપસિંહનું વીરત્વ સાંભળી આનન્દિત રહેતો; મેવાડની સ્વાધીનતા સંભારી પોતાને લાગેલું અપમાન ભૂલી જતો. મનમાં પ્રતાપસિંહની પૂજા કરતો. એ સમયે, શું હિન્દુ કે શું મુસલમાન, એવો કોણ હતો કે પ્રતાપસિંહની પૂજા ન કરે ?

અકબરને જ્યારે પ્રતાપસિંહનું સંધિપત્ર મળ્યું ત્યારે તે મહાઉદ્ધાસે ભ્રમ બની ગયો. પ્રતાપના જેવો પ્રચંડ શત્રુ સમસ્ત ભારતમાં કોઈ ન હોતો. એ જ પ્રતાપ આજે સંધિ માટે ભીળ માગે છે ! આધીનતા સ્વીકારશે એ વિચારે અકબર આનન્દિત થઈ ગયો. દિલ્લીમાં આનન્દસૂચક વાદ્ય વાગવા લાગ્યાં, મોટી ધામધૂમ થઈ રહી ! પૃથ્વીરાજ રોષે ગળી ઉઠ્યો ને તેણે બાદશાહને કહ્યું, “એ પત્ર બનાવટી છે, પ્રતાપના કોઈ શત્રુએ પ્રતાપનું ગૌરવ નષ્ટ કરવા લાગ્યો છે. જહાંપનાહ, હું મેવાડના પ્રતાપસિંહને આજખું છું, પોતાના રાજસુકુટને માટે પ્રતાપસિંહ આધીનતા કદાપિ ન સ્વીકારે ! કહો તો એને પત્ર લખી જોઉં કે એ પત્ર એણે જ લખેલો કે બીજા કોઈએ.”

બાદશાહની અનુમતિથી પૃથ્વીરાજે પ્રતાપને ઇવિતામાં એક પત્ર લખ્યો. આજ રાત્રે રાજસભામાં પ્રતાપસિંહને એ જ પત્ર મળ્યો છે. પ્રતાપસિંહ પત્ર વાંચવા લાગ્યો :

“હિન્દુજનોની હિન્દુજનો પર આશ નિરન્તર વાસ કરે, તદપિ તજીને સહુ તે રાણો પ્રતાપ વનવન નાસી ફરે; રૂઠાં ભાગ્ય જે પ્રતાપ ટક્યો, નહિ તો અકબર આ ક્ષણમાં કરત સર્વને એક સમાના એક કોટિ એક જ ગણમાં.

“રાજવંશી રજપૂતજનોએ શૂરાતન નિજ જોઈ લીધું, સતીત્વગૌરવ રજપૂતાણિયે છાંડી અધમ પદ અંગ લીધું; ક્ષત્રીબળરે સૌદાગર અકબર સહુને ખરીદી અટક્યો, એક ઉદયસુત નવ લેવાયો, જેનું મૂલ્ય નવ આપી શક્યો.

“નવરોઝ દિન કાજ લાજ નિજ માન સત્ય રજપૂત કીયો તજે કહો? તો ય અનેકે જો તેહ તણો વિકચ કરિયો; ક્ષત્રીતાણું ધન શ્રેષ્ઠ જેહ તે સર્વે વેચી દીધું હાવાં, ચિતોડ શું આ પુણ્યસ્થળમાં કહો આવશે વેચાવા?

“ગુમાવી દીધું પ્રતાપરાણે યદપિ સકળ ધન પોતાનું, તો ય અમોલું એક અકથ ધન સાંચી રહ્યો છે એ છાનું; કૈંક નિરાશાના માર્યા આ બજાર અનુભવિયા આવી માનહાનિ નિજ; તેથી જાત નિજ હમીરવંશીએ જ બચાવી.

“પૂછે વિશ્વજન: ‘કીયું ગુપ્ત બળ પ્રતાપને રાખે ધારી?’ બીજું કીયું વળી? શૂરાતનનું તેજ અને નિજ તલવારી: તે જ શૂરાતન તેજ થકી ને તે તલવારે આજ લગી ક્ષત્રીતાણું અભિમાન રાખિયું પ્રતાપરાણે રજ ન ડગી.

“એક દિવસ આ મનુષ્ય તણા સૌદાગરનું આવી બનશે, ટકે ન ચિર એ, પછી ક્ષત્રીગણ પ્રતાપકેરી સમીપ જશે; ‘ઉજડ ભૂમિ આ અમારી તેમાં ક્ષત્રીબીજ રોપો,’ કહેશે. સર્વ જનો મન આશ ધરે જે પ્રતાપ બીજ રાખી રહેશે.

“જેથી કરીને એક વેલ ફરી એહ ક્ષત્રીના બીજ તાણી, નિર્મળતાકંઠ ઝલક અમલ ધરી જવલન્ત રહેશે દિવ્ય બની”*

પ્રતાપસિંહે એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર આ પત્ર શ્રાવ્યો. અન્તે ગર્જને બોલ્યો, “વીરવરો, ચારે દિશામાં જવાઈ રહેલી અપવિત્રતામાં પ્રતાપસિંહ રાજપૂતકુળને

પવિત્ર રાખશે. મેવાડમાં જો સ્થાન નહિ મળે તો મરુભૂમિ
ઝોળંગીને ખીજા દેશમાં જશે, પણ સિસોદિયાવંશને
કલુષિત નહિ કરે. ”

૩

પ્રતાપસિંહ દેશ ત્યાગ કરે છે, મેવાડમાં સિસોદિયા-
કુળને સ્થાન નથી; સિસોદિયાકુળ સિન્ધુનદીતીરે જઈ નવું
રાજ્ય સ્થાપન કરશે, તથાપિ તુર્કોની આધીનતા નહિ સ્વીકારે.

પ્રતાપસિંહે અને મેવાડના મુખ્ય મુખ્ય યોદ્ધાઓએ
સેના અને પરિવાર સાથે મેવાડ ત્યજી દીધું છે, આરાવલી
પર્વત ઝોળંગી ગયા છે, મરુભૂમિમાં જઈ વિશ્રામ કર્યો
છે. સામે, પશ્ચિમ દિશાએ મરુભૂમિ સન્ધ્યાના પ્રકાશમાં
ધુ ધુ કરે છે, પાછળ આરાવલી પર્વત અને મેવાડ દેશ
છે. એ પર્વતો હજી ચે દેખાય છે. યોદ્ધાઓ એ દિશા તરફ
જોઈ નિઃશ્વાસ નાખે છે; સૂર્યદેવ અસ્ત પામ્યો છે, ફરી
જ્યારે ઉદય પામશે ત્યારે સ્વદેશ દૃષ્ટિમાંથી દૂર થઈ ગયો
હશે, એ અનન્ત પર્વતમાળા ફરી દેખાશે નહિ. જે પ્રદેશમાં
સિસોદિયાઓએ અનેક શતકો સુધી વાસ કર્યો છે, જે
દેશમાં સમરસિંહ, સંત્રામસિંહ આદિ પ્રાતઃસ્મરણીય
ભૂપતિઓએ રાજ્ય કર્યું છે, તે દેશ સદાને માટે દૃષ્ટિ
ખડાર થશે. મેવાડના પ્રત્યેક પર્વતદુર્ગ અને ખીણનાં ચિત્રો
યોદ્ધાઓના મનમાં ખડાં થાય છે. જે જે ખીણમાં પૂર્વજોએ
યુદ્ધ કર્યા છે, જે જે પર્વતો પ્રતાપે અનન્ત યુદ્ધના
રુધિરથી રંગી કાઢ્યા છે તે સમસ્તનાં ચિત્ર અત્યારે
મનમાં ખડાં થાય છે. યોદ્ધાઓ નીરવ અને શોકાતુર બન્યા

છે, અનન્ત યશઃપૂર્ણ આરાવલીપર્વત તરફ જોઈ રહ્યા છે. રાજપૂતનારીઓ બાળકોને આંસુભરી આંખે કેડમાં લેઈ આરાવલી પર્વત દેખાડે છે.

“સિસોદિયા વંશ દેશપાર થશે ! સુન્દર મેવાડમાં સિસોદિયાવંશને માટે હવે સ્થાન નથી,” દીર્ઘ નિઃશ્વાસ નાખી પ્રતાપસિંહ સભામાં બોલ્યો. સર્વે ચૂપ બેઠા છે. તેમાંથી એક સ્વર સંભળાયો, “હજી પણ મેવાડમાં સિસોદિયાને માટે સ્થાન છે, હજી યુદ્ધનો ઉપાય છે !” વિસ્મિત થઈ સર્વે જણે તે દિશામાં જોયું, તો વૃદ્ધ રાજમંત્રી ભામાશાહને દીઠો, વંશપરમ્પરાથી તેઓ મેવાડમાં મંત્રીકાર્ય કરે છે.

ભામાશાહ કેટલાક માસથી પ્રતાપની પાસે ન હોતો. પ્રતાપ જ્યારે યુદ્ધ કરતો હતો, ત્યારે ભામાશાહ યુદ્ધને માટે પૈસા એકઠા કરતો હતો. અકસ્માત તેણે સાંભળ્યું કે પ્રતાપસિંહ અને સમસ્ત સિસોદિયાકુળ દેશ ત્યજી પરદેશ જાય છે, ને સૌ આરાવલી પાર નિકળી પણ ગયાં છે. વૃદ્ધ મંત્રી ઉતાવળી ગતિએ તેમની પાછળ દોડ્યો ને આજ તે પ્રતાપસિંહને તમ્બુએ જઈ પહોંચ્યો છે. આજ સભા મધ્યે કમ્પિત સ્વરે બોલ્યો, “હજી પણ મેવાડમાં સિસોદિયાને માટે સ્થાન છે, હજી યુદ્ધનો ઉપાય છે !”

પ્રતાપ ચમક્યો. ઉત્સાહ અને નવી આશાથી બોલ્યો, “મંત્રીવર, આપના શબ્દો વ્યર્થ ના હોય, પણ હવે યુદ્ધનો શો ઉપાય છે ? પ્રતાપસિંહને તો જડતો નથી, આપ દેખાડો.”

રાણા પાસે હાથ જોડી ફરી સ્થિરગમ્ભીર સ્વરે મંત્રી જોડ્યો, “દાસે બહુ દિવસ સુધી મંત્રીત્વ કર્યું છે; દાસના પિતાએ, પિતામહે, પ્રપિતામહે બહુપુરુષ સુધી મેવાડનું મંત્રીત્વ કર્યું છે. એ કાર્યમાં જે ધન સંચિત થયું છે, તેને હજી હાથ અડાડ્યો નથી. એ ધનથી પચીસ હજાર સૈનિકોનું બાર વર્ષ સુધી ભરણપોષણ થઈ શકશે. અનુમતિ આપો તો દાસ એ બધું ધન પ્રભુને ચરણે મૂકે.”

પુરાતન વિશ્વાસુ સેવકનો આ સ્વામીધર્મ અને પ્રભુભક્તિ દેખી પ્રતાપસિંહની આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં. ધીરે ધીરે એ લોહી નાખી જોડ્યો, “મંત્રીવર ! આપની આ ભક્તિથી હું પરિતુષ્ટ થયો છું, પણ રાજ્યે આપેલું ધન પાછું શી રીતે લેઉં ? પ્રતાપસિંહ આજ દરિદ્ર બની ગયો છે એ ખરું; તથાપિ તેના સેવકોનું ધન હરણ કરવાને અશક્ત છે.”

ભામાશાહ—રાણાજી, આ દાસ ધન આપે છે તે પ્રભુને નહિ, સ્વદેશના રક્ષણને અર્થે મેવાડને આપે છે. મેવાડનો અયોગ્ય પુત્ર માતાને માટે બીજું શું કરી શકે ? સિસોદિયાના પ્રાણ તેમ અમારું ધન મેવાડનાં છે, એ શું મહારાણા નથી જાણતા ? મેવાડને માટે આપ લોહી રેડો છે, હું તુરંત ધન આપીને વેગળો રહું છું. બીજું શું કરું ?

પ્રતાપસિંહ—મંત્રીવર, આપના તર્કનો ઉત્તર આપી શકતો નથી. આપની ઉદાર સ્વદેશભક્તિ વેદતુલ્ય છે ! આપનું વાક્ય માથે ચઢાવું છું; આપનું ધન ગ્રહણ કરીશ, એ અનન્ત ધનબળે ફરી એકવાર ઉદ્યમ કરીશ. મેવાડનો ઉદ્ધાર થાય છે કે નહિ તે જોઈશ.

પ્રતાપ સેના સાથે પાછો ફર્યો, ફરી આરાવલી પર્વત ઝાળંગી મેવાડમાં ઉતરી આવ્યો. એ અનન્ત ધનળળે ફરી એકવાર ઉદમ કર્યો; મેવાડનો ઉદ્ધાર થાય છે કે નહિ તે જોયું.

(રાજપૂત જીવનસંધ્યા) નરસિંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ

૨૮—અમેરિકાના સ્વાશ્રયી વિદ્યાર્થીઓ

આપણા દેશમાં પ્રાચીન પ્રથા અનુસાર વિદ્યાર્થીઓ ભીખ માગીને ભણે છે. કાશીમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ ક્ષેત્રોમાં ભોજન કરી અથવા ભૂખ્યા રહી સંસ્કૃત વિદ્યાના અધ્યયનમાં નિમગ્ન રહે છે. આથી તેમની શારીરિક તથા માનસિક સ્થિતિ એવી રહેતી નથી કે જેથી તેઓ વિદ્યાધ્યયન કર્યા પછી પણ દેશસેવા કરી શકે. જે વિદ્યાર્થીઓ બીજાની ઉપર આધાર રાખી લિક્ષાવૃત્તિથી વિદ્યાભ્યાસ કરે છે તેમના તરફથી દેશોપકારની કાંઈ પણ આશા રાખી શકાય એમ છે કે ? જેઓ પોતાની જાતને સહાય કરી શકતા નથી, જેઓ પોતા પોતાના પગ પર ઉભા રહી શકતા નથી, જેમને પોતાનાં કામ જાતે કરતાં શીખવવામાં આવતું નથી, તેમના તરફથી દેશોત્તરિની મહાન કાર્યની સિદ્ધિની આશા રાખવી એ રેતી ઉપર દિવાલ ચણવા સમાન છે. માનવજીવન એ એક ઘોર સંગ્રામ છે. આ જંગતમાં આપણે

આપણી લડાઈઓ જાતે જ લડતાં શીખવું જોઈએ. એમ કરવાથી જ શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક બધા વધે છે. જે માણસો પોતાની લડાઈઓ ખીજાની પાસે લઢાવે છે, જેઓ પોતાનાં કામ અન્યના આધારે સિદ્ધ કરવા માગે છે, તે ભીડ અને માનસિક વ્યાધિઓથી પ્રસિત થઈ જાય છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓને સ્વાવલમ્બનનો સિદ્ધાન્ત શીખવવામાં આવતો નથી. આ કારણથી આજે આપણી સમગ્ર જાતિ પોતાના પગ ઉપર ઉભી રહેવાને અશક્ત છે, આપણી દૈનિક આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ કરવાને માટે સામાન ખડારથી આવે છે, આપણે આપણાં કામ કરવાને માટે ખીજાનાં મુખ તરફ જોઈએ છીએ !

શાળામાં ભણાવનાર અધ્યાપકો સારી રીતે જાણે છે કે જે વિદ્યાર્થી પોતાના પ્રશ્નનો પોતે નિર્ણય કરતો નથી અને ઇતર વિદ્યાર્થીઓની નકલ માત્ર કરે છે તે અન્તે કંઈ પણ કામનો રહેતો નથી, તેની બુદ્ધિ વિકાસ પામતી નથી, તેના આચાર સુધરતા નથી, અને તેનામાં મનુષ્યત્વ પણ આવતું નથી. આજે આપણે આ જ પ્રકારની શિક્ષા આપણાં સંતાનોને આપી રહ્યા છીએ કારણ કે આપણી શિક્ષાનો સર્વ આધાર સિક્ષાવૃત્તિ પર છે.

૨

એકવાર સિએટલમાં હું પોસ્ટ ઓફિસમાં મારા કાગળો લેવાને ગયો. હું પાછો ફરતો હતો ત્યારે સડક પર છ વર્ષનો એક બાલક વર્તમાનપત્ર વેચતો મારા જોવામાં આવ્યો. બ્યારે હું તેની આગળ થઈને જતો હતો ત્યારે

તેણે મને કહ્યું, “મહાશય, આપ વર્તમાનપત્ર ખરીદશો?”

“ના, મારે વર્તમાનપત્ર જોઈતું નથી.” મેં ધીમેથી ઉત્તર આપ્યો.

“માત્ર એક પૈસો, અધિક નહિ.” તે બાલકે મિષ્ટ સ્વરે કહ્યું.

મેં કહ્યું, “નહિ મને વર્તમાનપત્રની જરૂર નથી.”

બાલક—કૃપા કરીને અવશ્ય ખરીદો; એક પૈસો એ કાંઈ મોટી રકમ નથી.

તે બાલકના આગ્રહથી મેં ગઝવામાંથી એક પૈસો કાઢી વર્તમાનપત્ર ખરીદી લીધું અને તેને પૂછ્યું, “શું તારો બાપ ગરીબ છે?”

આ સાંજળી તે છોકરો અતિ વિસ્મિત થયો. તે મારી તરફ જોઈને બોલ્યો, “આપે આવો પ્રશ્ન શા માટે કર્યો?”

મેં કહ્યું, “તું વર્તમાનપત્ર વેચે છે તેથી.”

બાલક—શું વર્તમાનપત્ર વેચનારા ગરીબ હોય છે?

હું ખશિયાણો પડી જઈને બોલ્યો, “ના, ના, મારો આશય એ છે કે તારી ઉમ્મર આટલી નાની છે, અને અત્યારથી તું વર્તમાનપત્ર વેચીને દ્રવ્ય કમાવા લાગી ગયો છે!”

તેણે આશ્ચર્યચકિત થઈને મારી તરફ જોયું અને પછી અતિ જીસ્સાથી બોલ્યો, “જુઓ મહાશય, મારો બાપ ગરીબ નથી, પરંતુ હું મારા બાપને આશરે રહેવા માગતો નથી. આ જે કપડાં મેં પહેર્યાં છે તે મેં મારી પોતાની મહેનતથી ખરીદ્યાં છે; અને મારા પોતાના ખર્ચને માટે

મારે જે રકમ જોઈએ છે તે હું મારા પોતાના ઉદ્યોગથી કમાઉં છું. મારા પચાસ ડોલર ખેંકમાં જમા છે.”

તે બાલકના આ શબ્દોએ મારી ઉપર ઘણી અસર કરી. હું મારા મનમાં બોલ્યો, “અમેરિકાનો છ વર્ષનો બાલક પોતાનું જીવન સ્વતન્ત્રતાપૂર્વક વ્યતીત કરે છે. તેને કોઈની પરવા નથી. તે જાણે છે કે હું મનુષ્ય છું. પરમાત્માએ તેને હાથ પગ આપ્યા છે તેનો યથાર્થ ઉપયોગ તે કરી જાણે છે. એક અમારો પણ દેશ છે, કે જ્યાંના છ વર્ષના છોકરાને મુખ ધોવાની શુદ્ધિ પણ હોતી નથી ! છ વર્ષના બાલકો તો શું પરન્તુ શાળા પાઠશાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પણ માબાપની ઉપર નિર્ભર રહીને વિદ્યાભ્યાસ કરે છે ! જે કોઈ મહિનામાં તેમને ખર્ચના પૈસા ન મળી શકે તો તેમનો વિદ્યાભ્યાસ બંધ પડી જાય છે. જેમનાં માબાપ ભણાવી શકતાં નથી, તેઓ વિદ્યાપ્રાપ્તિથી વંચિત રહે છે. બહુ બહુ તો છોકરાઓ ભીખ માંગીને ભણે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે તેમને પોતાના જીવનસંગ્રામની તૈયારી કરી રાખવાની સંધિ મળતી નથી, તેમને પોતાની જાત ઉપર શ્રદ્ધા રહેતી નથી, તેઓ એમ સમજે છે કે અમે કંઈ પણ કરી શકીએ એમ નથી. કારણ કે તેઓ પોતાનાં કાર્યો પોતે કરવાની ટેવ પાડતા નથી.

૩

જ્યારે હું શિક્ષણો યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે ત્યાં ડોરન નામનો એક છોકરો વિદ્યાભ્યાસ કરવાને આવ્યો. તેની પાસે કેવળ બાર આનાના પૈસા હતા.

શિકાગો એક એવું શહેર છે કે જ્યાં પગલે પગલે ખર્ચવા-
ને રૂપીઆ જોઈએ છે. એક પાઉં ખરીદવાને માટે અઢી
આના જોઈએ છે. આઠ આના વિના હબમત થતી નથી.
જો વાળ કપાવવા હોય તો દોઢ રૂપીઆ વિના ચાલતું નથી.
આવા શહેરમાં એક છોકરો બાર આનાના પૈસા લેઈને
યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરવાને આવ્યો. અમેરિકાની યુનિ-
વર્સિટીઓમાં નોકરી અપાવનારું એક ખાતું હોય છે.
ડોરાને ત્યાં જઈને કામની તપાસ કરી. ત્યાંના અધ્યક્ષે
ડોરાને પૂછ્યું, “તમે હોટેલમાં વાસણ માંજવાનું કામ
કરશો ?”

ડોરાને ઉત્સાહી છોકરો હતો. તેણે ઝટ કહ્યું, “હા
સાહેબ, હું દરેક પ્રકારનું કામ કરવા તૈયાર છું.” આ
સાંભળી અધ્યક્ષ અતિ પ્રસન્ન થયો અને તેણે ડોરાને
પીઠ થાબડી. તે દિવસથી ડોરાને માસિક સાઠ રૂપીઆના
પગાર અને લોજનની શરતે હોટેલમાં વાસણ માંજવાનું
કામ કરવા લાગ્યો. ચાર વર્ષ પર્થન્ત તે વીર છોકરો
શિકાગો વિશ્વવિદ્યાલયમાં રહ્યો. તેણે ઘેરથી એક પૈસો પણ
મંગાવ્યો નહિ. તે પોતાના હાથે મજૂરી કરી હરેક પ્રકાર-
નાં કામ સહન કરી વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કરી બી. એ. ની
પદવી મેળવી પોતાને ઘેર ગયો.

વિચાર કરો કે આ યુવક અને આપણા નવયુવકોમાં
કેટલો અન્તર છે! ચાર વર્ષની મુશ્કેલીએ ડોરાને મનુષ્ય
બનાવી દીધો. પોતાનો નિર્વાહ કરવાની વિધિ તે જાણી
ગયો. મહેનત મજૂરીએ તેનું શરીર હુટપુટ બનાવી દીધું.

સુંદર ફૂટડું શરીર અને મજબૂત હાથ પગ ધરાવનાર તથા પોતાની જાત ઉપર જ આધાર રાખનાર તે યુવક જગતની મુશ્કેલીઓને કાંઈ વિસાતમાં ગણતો નથી. તે કોઈ પણ કષ્ટથી ભય પામતો નથી. તે એક કસરતી મહિની પેઠે સર્વ પ્રકારનાં દુઃખની સાથે કુસ્તી કરવાને તૈયાર હોય છે. આપણા નવયુવકો શાળા અથવા પાઠશાળામાંથી અભ્યાસ કરીને બહાર પડે છે તે પછી પણ તેમને પોતાનાં માળાપનું શરણુ ગ્રહણ કરવું પડે છે. તેઓ પોતે પોતાની આજીવિકા ચલાવી શકતા નથી. તેઓ નોકરીની તપાસમાં આમ તેમ જોડા ફાડ્યા કરે છે. તેઓ કોઈ વાર કોઈની ખુસામત, તો કોઈ વાર કોઈની આજીજી કરી નોકરીની તપાસ કરે છે. એમ કર્યા છતાં પણ કેટલાકને તો સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. પ્રથમ કેટલાક હજાર રૂપિયા બચી પોતાના માળાપનાં શિર પર ઋણ ચઢાવી તેઓ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી જ્યારે પાઠશાળામાંથી બહાર પડે છે ત્યારે પણ તેઓ સ્વતંત્રતાપૂર્વક આજીવિકા નિભાવવાની શક્તિ ધરાવતા નથી ! તેમનાં શરીર નિર્બલ, આંખો કમજોર, અને અવયવો રોગિષ્ઠ થઈ જાય છે. આપણા દેશના નવયુવકો અને અમેરિકાના નવયુવાનોમાં કેટલો બધો ભેદ છે !

૧૯૦૬ ના જુન મહિનામાં જ્યારે હું શિકાગોમાં જઈ પહોંચ્યો ત્યારે મારી પાસે ૧૫૦ રૂપિયા હતા. જતાં વેંત મેં યુનિવર્સિટીમાં દાખલ થઈ વિદ્યાભ્યયન કરવા માંડ્યું. શિકાગો વિશ્વવિદ્યાલયમાં પ્રતિત્રણ માસે ટાઇમ ટેબલ બદલાય છે. પ્રથમ ત્રણ માસને માટે મારી પાસે પૂરતો ખર્ચ

હતો, તેથી હું નિશ્ચિન્તતા પૂર્વક મારા કામમાં નિમગ્ન થઈ ગયો. વિશ્વવિદ્યાલયની શ્રી વાર્ષિક ૪૫૦ રૂપિયા છે. પરન્તુ મારી શ્રી પ્રેસિડન્ટ મહોદયે માફ કરી હતી. દોઢસો રૂપિયાથી મેં માફ કામ શરૂ કરી દીધું. પરન્તુ મેં એટલો વિચાર ન કર્યો કે આ રકમ ખલાસ થઈ ગયા પછી હું શી રીતે નિર્વાહ કરીશ ? મારામાં હિન્દુસ્થાની સંસ્કાર ભરેલા હતા, તેથી હું ભાગ્યને ભરોશે રહ્યો. મેં મનમાં ધાર્યું કે આ રૂપિયા પૂરા થયા પછી ઈશ્વર કાર્યસિદ્ધિને માટે કોઈને કોઈ માર્ગ બતાવશે જ. મેં ઉદ્યોગ તો સર્વથા છોડી દીધો. જ્યારે ત્રણ મહિના પૂરા થવા આવ્યા અને રૂપિયા ખૂટી પડવાની આણી પર આવ્યા ત્યારે મને અત્યન્ત ચિન્તા થવા લાગી. હું આમ તેમ ભ્રમણ કરી લોકોને નોકરીના સ્પર્શન્યમાં પૂછપરછ કરવા લાગ્યો; પરન્તુ તેથી કંઈ પણ વળ્યું નહિ. એક દિવસ મારા એક મિત્રે મને સલાહ આપી કે નોકરી અપાવનારા ખાતામાં જઈને તપાસ કરો. તેના કહેવાથી હું તે ખાતાના અધ્યક્ષની પાસે ગયો. મને જોઈને તે અધ્યક્ષ બોલ્યો, “તમે હોટેલમાં વાસણ માંજવાનું કામ કરશો ?” તેના શબ્દો મને વજ્રપાત સમાન લાગ્યા. હું માથું ખંજવાળવા લાગ્યો, કારણ કે મારા કુળમાં કોઈએ કદી પણ આવું કામ કર્યું ન હોતું. અધ્યક્ષે જ્યારે મને ચૂપ દીઠો ત્યારે તે સ્મિત કરીને બોલ્યો, “તમારા દેશમાં તો વાસણ માંજનારાની જૂદી જાતિ છે કેમ ?”

“હા, સાહેબ.” મેં ધીમેથી ઉત્તર આપ્યો.

અધ્યક્ષ—હવે અહીંયાં અમેરિકામાં તો તમારે સર્વ

પ્રકારની મનુરીને પ્રેમની દૃષ્ટિથી જોવી જોઈએ.

મેં કાંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ. હું ગૂપચૂપ મારા ઓરડામાં આદર્યો આવ્યો. જ્યારે બે દિવસ વ્યતીત થઈ ગયા અને કોઈએ પણ મારી ખબર ન લીધી તેમજ પેટમાં કુરકુરીઆં બોલવા લાગ્યાં ત્યારે હું પુનઃ તે અધ્યક્ષની પાસે ગયો. મને જોઈને તેણે જરાક સ્મિત કર્યું. જ્યારે મેં નોકરીના સમ્બન્ધમાં પૂછ્યું ત્યારે તેણે અતિ સ્નેહથી મને મનુરીની મહત્તા સમજાવી અને હોટેલમાં કામ કરવા મોકલી દીધો.

૪

સાંજનો સમય હતો, લોકો હોટેલમાં આવજાવ કરી રહ્યા હતા. હોટેલની સ્વામિની સર્વ કામ ઉપર જાતે દેખરેખ રાખતી હતી. રસોડાની પાસેના ઓરડામાં એક નાનો સરખો હોજ હતો. તેમાં બે નળ લાગેલા હતાઃ એક ગરમ પાણીનો અને બીજો ઠંડા પાણીનો. તેની પાસે જ એક ઉંચું સ્થાન વાસણ ધોવાને માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. તેની પાસે ઉભો ઉભો હું વાસણ ધોઈ રહ્યો હતો. નોકરો વાસણ લાવી લાવીને તે સ્થાન પર મૂક્યા કરતા હતા. એક મોટા વાસણમાં ગરમ પાણી અને સાબુ નાખેલો હતો. તેમાં હું સર્વ વાસણો નાખી દેતો અને તે ધોઈને જહાર મૂકી દેતો. પાસે જ એક બીજા વાસણમાં ગરમ પાણી અને સાબુ નાખેલો હતો, તેમાં બીજી વાર વાસણ ધોવામાં આવતાં અને પછી તેને ટુવાલથી લૂછી નાખી અમરાઈ પર મૂકી દેવામાં આવતાં.

આ સાયંકાળ હું કઢી પણ વિસરીશ નહિ. તે દિવસે જ મેં અમેરિકાની વ્યાવહારિક ધર્મની શાળામાં પ્રવેશ કર્યો. મારી આંખો ખુલી ગઈ. મને પ્રતીત થવા લાગ્યું કે કોઈ મનુષ્ય માત્ર ‘ધર્મ, ધર્મ’ એવી જૂમ પાડવાથી ધાર્મિક બનતો નથી, પરંતુ ધાર્મિકતાનો સંસ્થાન્વ મનુષ્યના વ્યાવહારિક જીવનની સાથે છે. મજુરી ગમે તે પ્રકારની હોય, પરંતુ જો તે પ્રામાણિક રીતે કરવામાં આવે તો તેનો કરનારો નીચ બની જતો નથી. ખરેખર નીચ તો તે લોકો જ છે કે જે બીજાઓએ પેદા કરેલું ધન ઉડાવે છે, અને પોતાને ઉચ્ચ વર્ણના માને છે; તે લોકો નિર્લજ્જ છે કે જે વાસણ માંજનાર મજુરને ઘૂણાની દૃષ્ટિથી જુએ છે. કામ-મજુરી મનુષ્યને નીચ બનાવી શકતી નથી; નીચ તે જ છે કે જેનું અંતઃકરણ મલિન છે, જેને મોટા હોવાનો ધમંડ છે, અને જે ઈશ્વરનાં પુત્ર પુત્રીઓથી અલડાઈ જાય છે.

તે સાયંકાળને હું કઢી પણ ભૂલી શકું એમ નથી. તે સાયંકાળે મેં મજુરીની મહત્તા જાણી. મને ઉચ્ચ વર્ણનું જે જૂઠું અભિમાન હતું તે દૂર થઈ ગયું. હું મારા દેશના મજુરીનો ધંધો કરનારા લોકો પ્રત્યે પ્રેમ કરવા લાગ્યો અને મેં પ્રભુની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું તેમના ઉદ્ધારને માટે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરીશ.

ચાર પાંચ દિવસ પછી મારા એક અધ્યાપકે મને પુસ્તકાલયમાં કામ આપ્યું. ત્યાં મારે કળાટમાંથી પુસ્તકો કાઢી તે ઉપરની ઘૂળ ખંખેરી નાખી, તેને ટુવાલ વડે લૂછી પાછાં કળાટમાં મૂકી દેવાં પડતાં હતાં. આ કામને માટે

મને દરરોજના સાડાસાત રૂપીઆ મળતા હતા. દસ દિવસ સુધી મેં આ કામ કર્યું અને ત્યાર પછી મારો નિર્વાહ થવા લાગ્યો.

ચાલ રાખજો કે જો હું પ્રથમ કામ ન કરત તો અધ્યા-
પકો મને કદી પણ બીજું કામ સોંપત નહિ. અમેરિકાના
લોકો મજૂરીની મહત્તા જાણે છે. જે માણસ મજૂરી પ્રત્યે
ઘૃણા ધરાવે છે તેને તેઓ અત્યન્ત પતિત માને છે. તેમની
આ માન્યતા સત્ય છે, કારણ કે જેટલું ધન પેદા થાય છે
તે સર્વ મજૂરીથી પેદા થાય છે. જે દેશમાં મજૂરી પ્રત્યે
ઘૃણા ધરાવવામાં આવે છે તે દેશના લોકો કદી પણ વ્યવસાયી,
ઉદ્યોગી અને સાહસિક બની શકતા નથી. અમેરિકાની
ઉન્નતિનું એક મહાન્ કારણ એ છે કે તે દેશમાં મજૂરી
પ્રત્યે ઘૃણા ધરાવવામાં આવતી નથી, ઈશ્વરે આપણને કામ
કરવાને માટે હાથ આપ્યા છે; કામ કરવાથી તે કાંઈ ઘસાઈ
જતા નથી, પરન્તુ ઉલટા મજબૂત અને સુંદર બને છે.
પરન્તુ આપણા દેશમાં મજૂરી કરનાર પ્રત્યે ઘૃણા ધરાવવામાં
આવે છે. આપણા દેશની અઘોગતિનું એ જ કારણ છે.

અમેરિકાની યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થી-
ઓ અનેક પ્રકારનાં કામો કરીને દ્રવ્ય પેદા કરે છે. ઘણા
જણ તો ઘરોને ગરમ રાખવાનું કામ કરે છે. અમેરિકા
એક હિમમય અને શીતપ્રધાન દેશ છે; શિયાળામાં ત્યાં
પુષ્કળ ઝરફ પડે છે. તે દેશમાં મકાનોનાં લોયરાંમાં મોટી
મોટી ભઠ્ઠીઓ સળગાવવામાં આવે છે તે દ્વારા મકાનોને
ગરમ રાખવામાં આવે છે. એક વખત મારે પણ આ કામ

કરવું પડ્યું હતું. મકાનની નીચે એક મોટી ભટ્ટી રહે છે, તેમાં કોયલા બાજવામાં આવે છે. પ્રાતઃકાળમાં પાંચ વાગે ઉઠી તેમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે છે. ભટ્ટીમાં મોટા મોટા નળ રાખવામાં આવેલા હોય છે, તે ત્યાંથી નિકળીને મકાનના જૂદા જૂદા ઓરડાઓમાં ચાલ્યા જાય છે. હવા આવવાને માટે એક મોટું બાકોરું રાખવામાં આવેલું હોય છે. બહારની શીતલ હવા ભટ્ટીમાં જઈ ઉષ્ણ બનીને એ નળો દ્વારા ઓરડામાં જાય છે અને સર્વ ઓરડાઓમાં મનુષ્ય કપડાં ખોલીને બેસી રહે છે.

વિદ્યાર્થીઓ બે ત્રણ કલાક કામ કરી પોતાના ખાનપાન અને નિવાસનો ખર્ચ કાઢી લે છે. તેમને બીજે ત્રીજે દિવસે ઘર પણ વાળવું પડે છે.

વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા કરતા આ સિવાય બીજાં પણ ઘણાં કામ કરે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેક શનિવારને દિવસે મોટી મોટી દુકાનોમાં જઈ ગુમાસ્તાનું કામ કરે છે. શનિવારના દિવસે દુકાનોમાં ઘણી ભીડ રહે છે. તે દિવસે મજૂરીનો ધંધો કરનાર લોકોનો પગાર વહેંચાય છે. આથી તે દિવસે દુકાનદારોને અધિક કાર્યકર્તાઓની આવશ્યકતા પડે છે. વિદ્યાર્થીઓ એક દિવસ કામ કરી નવ દસ રૂપીઆ કમાઈ લે છે. આ પ્રકારે તેઓ એક મહિનામાં ચાર શનિવાર કામ કરે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ રેલ્વે કંપનીઓમાં કામ કરે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ જાહેરખબર વહેંચવાનું કામ કરીને રૂપીઆ કમાય છે. ધારો કે એક દુકાનદારે કાપડની એક નવી દુકાન ખોલી છે

અને તે પોતાની જાહેર ખર્ચ વહેંચવા માગે છે. તે દુકાનદારની પાસેથી રોજના છ રૂપીઆ લેઈ વિદ્યાર્થીઓ શનિવાર અને રવિવાર એ બે દિવસ પોતાનો સમય કાઢી જાહેર ખર્ચ વહેંચે છે. તેઓ જાહેર ખર્ચ લેઈ ઘેર ઘેર ભ્રમણ કરે છે અને ઘરોની ખાનગી કાગળો નાખવાની પેટીમાં એક એક જાહેર ખર્ચ નાખે છે. આ પ્રકારે દુકાનદારની નવી દુકાનની સૂચના લોકોને મળી જાય છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ઓફિસોમાં કારકુનનું કામ કરે છે. ત્યાં તેઓ નિત્ય ચાર પાંચ કલાક કામ કરી માસિક પચ્ચીસ ત્રીસ રૂપીઆ મેળવી લે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ટાઇપરાઇટર ચંત્ર ખરીદી તે દ્વારા ધન કમાય છે. આ પ્રકારે ઘણી જાતનાં નાનાં મોટાં કામો કરી યુનિવર્સિટીઓના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના નિર્વાહ જેટલો ખર્ચ મેળવી લે છે.

(અમેરિકાનો પ્રવાસ)

સ્વામી શ્રી સત્યદેવ

૨૯-ગુરુભક્તિ

ભક્તિ એટલે શું ? જેમ પરસ્પર સ્નેહ અને મમતા રાખવાં એ મૈત્રી અથવા પ્રીતિ કહેવાય છે, તેમ કોઈના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી તેને ભક્તિ કહે છે. શ્રદ્ધાનું મુખ્ય બીજ એ છે કે આપણને જેના ઉપર શ્રદ્ધા હોય તેને માટે પ્રીતિ અને માન બે હોવાં જોઈએ. મનમાં આવું હોય એટલે જ ઘણું એવું નહિ, પણ એવું જો મનમાં હોય તો

વાણીમાં જણાવું જોઈએ, ને વાણીમાં હોય તો કામમાં કરી બતાવવું જોઈએ. માણસની સ્થિતિ જ એવી છે કે તેનાથી કોઈ રીતે કેવળ સ્વતન્ત્ર થઈ શકાય એમ નથી. બાલક જન્મે ત્યારે તે એટલું નિરાધાર હોય છે કે તેને મોટું કરી હરતું કરતું ને ખાતું પીતું કરવા લગીમાં જ તેનાં માબાપને બહુ શ્રમ અને વેદના વેઠવાં પડે છે. એમજ તે પાંચ વર્ષનું થાય ત્યાંથી તે જગતમાં પોતાની મેળે નિર્વાહ કરવાને માર્ગે લાગે ત્યાં સુધી પણ માબાપને થોડી ચિન્તા પડતી નથી. એટલા સમય સુધી માણસ પોતાનાં માબાપને ઠેકાણે જ હોય તેના ઉપર આધાર રાખે છે. તે પછી તેને આ જગત ઉપર આધાર રાખવો પડે છે, કેમકે પોતાને જે જે જોઈએ તે કાંઈ પોતે એકલાથી જ પેદા કરી શકાતું નથી. એ વાત ખરી છે કે પોતે જે લે છે, તેને મારે કોઈને કોઈ રીતનો બદલો આપીને તે લાવેલું હોય છે; તથાપિ એ સમજવા જેવું છે કે બીજાં સહાય ન હોય તો બદલો આપતાં પણ જે જોઈએ તે સાંપડે એવું હોવાનો સંભવ નથી. એટલું જ નથી પણ દુઃખ, વિપત્તિ, કષ્ટ, મંદવાડ, એવા અનેક પ્રસંગ માણસને માથે આવી પડે છે, તે સમયે તેનો પૈસો તેને કામ આવતો નથી, તેનાં બીજાં સાધન તેને સહાય થતાં નથી, પણ મનુષ્યનો સહવાસ અને મનુષ્યની પ્રીતિપૂર્વક દેખરેખ, તેને પાર ઉતારી શકે છે. આવાં બધાં કારણોથી માણસ સદા એક રીતે પરાધીન જ છે. એટલે તેનું કર્તવ્ય છે કે તેણે જેમ અને તેમ સર્વના ઉપર પ્રીતિલાવ રાખવો અને પોતાનાથી

થવાય તેટલાં પારકાને ઉપયોગી થવું. આવો પ્રીતિભાવ સર્વત્ર રાખવો જોઈએ; પણ જ્યાં જ્યાં એ પ્રીતિના ભેગું કોઈ ઉત્તમ ગુણને લીધે, માન પણ રાખવું યોગ્ય હોય, ત્યાં ત્યાં શ્રદ્ધા રાખવાની અપેક્ષા છે, અને માન સહિત પ્રીતિ અથવા શ્રદ્ધા રાખવી યોગ્ય છે; માન સહિત પ્રીતિ અથવા શ્રદ્ધા તેને જ ભક્તિ કહેવાય છે.

ભક્તિ કોને ઘટે છે ? આપણને અને આખા જગતને ઘણામાં ઘણો લાભ કર્યો હોય, જેનાથી કોઈ મહાન્ કામ સંધાયું હોય, તેને સર્વથી પ્રથમ ભક્તિ ઘટે છે. તો એવો ઉત્તમોત્તમ તો એક પરમાત્મા જ છે કે જેને લીધે આ જગત ઉભું છે, ને સુંખી છે. આપણા હૃદયની, ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભક્તિ તેના ઉપર ઠરવી જોઈએ. ઉત્તમ ભક્તિનો એ જ મહિમા છે કે જેની ભક્તિ હોય તેની સાથે એકાકાર થઈ જવું જોઈએ, ને તેના જેવાં જ કામ પણ કરવાં જોઈએ. પરમાત્માની એવી ભક્તિ સર્વથી પ્રથમ કરવી; એક ક્ષણ પણ એવી ન જવી જોઈએ કે જે સમયે એ ભક્તિ આપણા અન્તરમાંથી દૂર થઈ હોય.

સંસાર પ્રતિ દૃષ્ટિ કરતાં પ્રથમ આપણી ભક્તિ આપણાં માળાપને ઘટે છે. આખા જગતની ભક્તિ જેમ પરમાત્માને ઘટે છે, તેમ સંસારમાં પરમાત્માને સ્થાને આપણે આપણાં માળાપ જાણવાનાં છે ને તેમને પરમાત્મા જેવી જ ભક્તિ ઘટે છે. ઘણાંક છોકરાં એવાં હોય છે કે માળાપનો ઉપકાર વિસરી જાય છે, પોતાને તેમના કરતાં વધારે ડાહ્યાં થયેલાં જાણી તેમની અવગણના કરે છે. પણ એમ કરવું એ મહા

પાપ છે. જે માણસના હૃદયમાં ભક્તિનો ભાવ નથી, તે માણસ સ્વચ્છંદી, કુમાર્ગી અને પાપી થવાનો બહુ સંભવ છે. નાનાં બાળકોએ તો જેમ અને તેમ ભક્તિભાવની ટેવ વધારવી, કોઈ સમય પણ “અહો ! એમાં શું !” એમ કશી ઉત્તમ વાતને તુચ્છકારવી નહિ. જેટલી જેટલી ઉત્તમ વાતો છે તે આપણને અગણિત ઉપદેશ આપવા સમર્થ થાય છે, એમના વિષે વિચાર કરવાથી આપણા મનમાં એમનામાં જે ઉત્તમ ગુણ હોય તેની છાયા પડે છે, ને એમ આપણે પણ ધીમે ધીમે તેમના જેવી ઉત્તમતાએ પહોંચી શકીએ છીએ. જે માળાપે પોતાનું સુખ વિસારે પાડી, આપણે માટે કષ્ટ વેઠ્યું છે. તેમનામાં બીજા ગમે તેટલા દુર્ગુણ હોય એમ ધારીએ તોપણ તેમણે જે પોતાને ભૂલી પારકાનું ભલું કરવાનું મહાકર્મ કર્યું છે તેટલું જ અનુકરણ કરવું યોગ્ય છે, ને તેથી તે ઉત્તમ પ્રકારની ભક્તિને પાત્ર છે.

માળાપને ભક્તિ ઘટે છે તેમ તેમના જેવાં જ સ્વાર્પણ કરનારાં મનુષ્યોને પણ ઘટે છે. મહાપંડિતો, કવિઓ, શોધકો, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, પરાક્રમી મનુષ્યો, ઉદાર દાનેશ્વરીઓ, એવાં અનેક પ્રકારનાં સ્ત્રીપુરુષ થઈ ગયેલાં છે; કોઈની વિખ્યાતી જુગેજુગ ચારે ખંડમાં ચાલે છે, કોઈની થોડો ઘણો કાલ એક દેશ કે ગામમાં પણ પ્રસરે છે. એવાં સ્ત્રીપુરુષની ભક્તિ સર્વદા રાખવી. એ ભક્તિ આપણે તે મનુષ્યનાં શરીરની કે તેમનાં હાડચર્મની કરતાં નથી, તેમનાં સ્થૂલ શરીર ગમે તેવા કષ્ટમાં કે દોષમાં હોય તેનું

આપણે કાંઈ કામ નથી, પણ તેમનાં નામ જે મહાગુણથી પ્રખ્યાત છે તે ગુણોની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, અને એમ કરતાં તેવા ગુણની છાયા આપણામાં પાડી તેવાં ગુણવાળાં થવાને માર્ગે ચઢીએ છીએ. જે માણસ કાંઈ વખાણી શકતાં નથી, તેમણે પોતાનો સુધારો કરવાનું સારામાં સારું સાધન ખોયું છે એમ જાણવું. વસ્તુ માત્ર ગુણ અને દોષ ઉભયથી ભરેલી હોય છે; પણ દોષ ઉપર દાનાં માણસ નજર કરતાં જ નથી, ગુણ માત્રને જોઈ તેની ભક્તિ કરે છે. બીજાને માન આપવામાં આપણે આપણને પોતાને જ માન આપીએ છીએ, કેમકે તેમ કરવાથી તેનામાં જે ઉત્તમ ગુણો માન અથવા ભક્તિને પાત્ર છે તેને સમજવાની આપણામાં શક્તિ છે, ને તેથી આપણે તેવાં ગુણવાળાં અથવા તેવા ગુણને માર્ગે ચઢેલાં છીએ એમ સિદ્ધ થાય છે.

ભક્તિને જાતિ એટલે સ્ત્રી પુરુષ કે વય એટલે નાનું મોટું તેની સાથે કાંઈ સમ્બન્ધ નથી. એમ છતાં ઘણી વાર વય પણ માનને પાત્ર છે. પણ તેનું કારણ એટલું જ છે કે જેટલાં વર્ષ કોઈ માણસે ગાત્યાં હોય તેટલાંમાં તેણે કોઈ ઉત્તમ ગુણ પ્રાપ્ત કર્યો હશે, કાંઈ નહિ તો અનુભવથી પણ ઘણી કુશલતા ને સુશીલતા મેળવ્યાં હશે, એટલે તેનું વય માનને પાત્ર છે એમ મનાય છે. જેમ વયને માન મળે છે તેમ સમૃદ્ધિ અથવા અધિકારને પણ મળતું દીકામાં આવે છે; પણ તેમાં જે તાત્પર્ય એટલું જ છે કે સમૃદ્ધિવાન માણસ પોતાની સમૃદ્ધિથી બીજાના કટ્યાણને સાધશે, અને અધિકારવાળો પોતાના અધિકારથી ન્યાયને વૃદ્ધિ પમાડશે,

એટલે જાનનેમાં માન કોઈ ગુણને જ મળે છે. છેવટ કુલીન-
તા પણ એક પ્રકારનું માન પામતી દેખાય છે; પણ તેમાં
યે વાસ્તવિક રીતે માન ગુણને જ છે કેમકે અમુક
કુલમાં જન્મ્યાથી જ માન મળતું નથી, પણ તે કુલ જે
ઉત્તમ ગુણોને લીધે ઉત્તમ કહેવાયું હોય છે, તે ગુણોનું
દર્શન કરાવ્યાથી મળે છે. આમ માનના અનેક અનેક વિષય
જગતમાં છે, પણ તેમાં સર્વત્ર માન જે મળે છે તે ગુણને
જ છે એમ નિશ્ચય છે; જ્યાં કોઈ ઉત્તમ ગુણ જોયો કે-ત્યાં
આપણી લક્ષિત પ્રેરવી જોઈએ. જે મનુષ્યો તેમના ગુણને
લીધે આપણી લક્ષિતયોગ્ય છે તે બધા ગુરુ કહેવાય છે, તેમાં
પરમાત્મા સર્વથી મુખ્ય ગુરુ છે, તેથી ઉતરતાં અનુક્રમે
માબાપ, વિદ્યા આપનાર, જ્ઞાનદાતા અને પછી યથાયોગ્ય
ગુણ પ્રમાણે બધું જગત. જેમ બધી વાતમાં વિવેક રાખ-
વાની જરૂર છે તેમ લક્ષિતમાં પણ છે. કાંઈકે સ્વાર્થ સાધ-
વાની ઇચ્છાથી, કે માત્ર સારાં કહેવરાવાની લાલચથી, જે
લક્ષિતનો ડોળ કરવામાં આવે છે, તે ખરી લક્ષિત નથી.
અતિ નિર્મલ હૃદયથી, અને કાંઈ પણ સંકોચ વિના છૂટા
મનથી જે લક્ષિત થાય તે ધારેલું ફળ મેળવવામાં નિષ્ફલ
થતી નથી; પણ જો તે લક્ષિત કેવળ નિઃસ્વાર્થ હોય, માત્ર
ગુણ ઉપરના પ્રેમથી જ થયેલી ટેવ હોય, તો તેનું ફલ શું
થાય તે વર્ણવી પણ શકાતું નથી. ઘણાંકને એવી ટેવ હોય
છે કે જેની તેની જોડે બહુ નમ્રતાથી વર્તવું, જ્યાં ત્યાં
હોય જોડીને ઉભા રહેવું, બહુ ગરીબ સ્વભાવ છે એવાં
જણાવું પણ લાગ પડે ત્યારે નઠારામાં નઠારો આચાર કરવા

કૂરમાં કૂર જણાવું. આવી બકવૃત્તિ તે ખરી લક્ષિત ગણાતી નથી. એ તો મહા પાપ છે. તેમ કોઈની પાસેથી સ્વાર્થ કઢાવી લેવા માટે તેની સ્તુતિ કરવા રૂપી લક્ષિત કરવી એ પણ તેનું જ રૂપાન્તર છે. લક્ષિત રાખવી એમ જે વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો અર્થ એવો નથી કે આપણે આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો નહિ, આંખો મીચીને બીજાને વશ થઈ જવું, કે આપણા મનમાં જે વાત ન હોય તે પણ બીજાને જણાવી દેતરવાં. જેમ એક પાસાથી આંધળી લક્ષિત કરી ગમે તે ખાડામાં ઉતરવું નહિ તેમ બીજી પાસાથી આપણા મનમાં જે લક્ષિત હોય નહિ તેનો ઢોંગ પણ કઢાપિ કરવો નહિ. લક્ષિત નિત્યે ગુણને માટે જ હોવી જોઈએ, ને જેને ગુણ માનતાં હોઈએ તે યથાર્થ ગુણ જ છે એમ આપણને ખાતરી થવી જોઈએ. એટલે ગુણને જે માન ઘટે છે તે આપવા જતાં, બુદ્ધિને આંધળી કરી નાખવા રૂપ દુર્ગુણનો, કે અપ્રામાણિક થવા રૂપ બુઠનો, કઢાપિ આદર કરવો નહિ.

(બાલવિલાસ)

મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદી

૩૦—સેવા કે ઈનામ ?

એક ગામમાં ત્યાં વસતા સુશિક્ષિત વર્ગના પ્રયાસથી એક અંગ્રેજી નિશાળ ઉઘાડવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં નવીન વિદ્યાનો લાલ લેવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા. એ ગામના વતનીઓનાં બાળકો ત્યાં આવતાં એટલું જ નહિ

પણ થોડે થોડે અન્તરે આવેલાં નાનાં ગામડાંમાંથી પણ છોકરા આવવા લાગ્યા. કાર્યવાહકોના ઉત્સાહનું જ આ પરિણામ કહી શકાય. ધીમે ધીમે આ ઉત્સાહ મન્દ થતો ગયો. છોકરાઓ નિશાળે આવતા નહિ ત્યારે તેમના વડીલો-ને મળી તેમનામાં કંઈક ઉત્સાહ પ્રેરવો, તેમણે ઉભા કરેલા નજીવા વાંધાનો સન્તોષકારક જવાબ આપી તેમના મનનું સમાધાન કરવું, ઇત્યાદિ કાર્ય કરનાર જે ત્રણ માણસો ગામમાં હતા ત્યાં સુધી ઠીક ચાલ્યું. પરન્તુ આ લોકોની આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય હોવાથી પોતાના તેમજ કુટુંબના નિર્વાહનાં સાધન એમણે જાતેજ શોધવાં પડતાં. નોકરી અગર ધંધાને માટે આ ઉત્સાહી માણસો પરગામ ગયા. તેથી કમિટીમાં હવે ગામના પાંચ છ આગેવાન સિવાય બીજું કોઈ રહ્યું ન હોતું. આ ગૃહસ્થાનું કુળ ઉંચું હતું અને તેઓ પૈસેટકે સુખી હતા. મહેનતનું કામ કરવાની વૃત્તિ એમને લાગ્યે જ થતી હતી. કમિટીના મેમ્બર તરીકે નામ છપાય એટલે એમને પૂર્ણ સન્તોષ હતો. આવી સ્થિતિ હોવાથી ત્યાં નોકરી સ્વીકારનાર માસ્તરો પણ લાંબો વખત ટકતા નહિ. આ પ્રસંગે એક નવા હેડ માસ્તર ત્યાં આવ્યા હતા. એમનામાં ઉત્સાહ ઘણો હતો. સાડે કામ કરી સ્કૂલ-ને સુધારવાની ઇચ્છા પણ બહુ હતી. પુસ્તાં સાધનો ન હોતાં મળતાં તોપણ માસ્તર જે બની શકે તે કરતા. એમની મુખ્ય અડચણ એ હતી કે છોકરાઓ ઘણી વખત ગેરહાજર રહેતા અને જેઓ આવતા તે વખતસર લાગ્યે જ આવતા. માસ્તર છોકરાઓનાં માબાપને બળર કહેવ-

ડાવતા પરન્તુ વખતો વખત કરેલી આવી સૂચના નકામી જતી.

ગામના એક ગૃહસ્થ મુખ્યાઈ વ્યાપાર કરતા હતા. કંઈ શુભ પ્રસંગે આ સદ્ગૃહસ્થ ગામમાં આવ્યા હતા. વ્યાપારિક પ્રવૃત્તિમાંથી આ સમયે મુક્ત હોવાને લીધે એમને અવકાશ પુષ્કળ મળતો તેથી એક દિવસ ગામમાં સ્થપા-એલી નવી અંગ્રેજી નિશાળ જોવા માટે તેઓ ગયા. હેડ માસ્તરે નિશાળ બતાવી અને છોકરાની અનિયમિતતા વિષે પણ બે બોલ કહ્યા. શેઠની સમૃદ્ધિ સારી હતી તેમજ સુ-શિક્ષિત વર્ગનો એમને પરિચય હતો તેથી આ અનિયમિત-તા દૂર કરવાના વિચારથી જે છોકરો કોઈ પણ દિવસ ગેરહાજર રહે નહિ તેમજ મોડો ન આવે તેને વર્ષ આખરે ઇનામ આપવાનું જાહેર કર્યું.

શેઠની આ ઉદારતાની ધારેલી અસર થતી હોય એમ લાગ્યું. ચારેક મહિના સુધી તો બધા વિદ્યાર્થીઓમાં આ ઇનામ મેળવવાની ઇચ્છા સતેજ રહી. વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું ત્યારે ઇનામને માટે બે વિદ્યાર્થીઓ લાયક દેખાતા હતા. એકનું નામ રામદાસ હતું અને બીજાનું નામ મણિધર હતું. ઇનામ આ બન્નેને અર્ધું અર્ધું મળશે એમ સૌ ધારતા હતા,

વર્ષનો છેલ્લો દિવસ આવ્યો. રામદાસ ઘેરથી હસ્તમેશના નિયમ પ્રમાણે વખતસર નિકળ્યો. પાસેના ગામડામાંથી નિશાળે જવાનું તેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ કરતાં એને જરા વધારે વહેલા નિકળવું પડતું. રસ્તામાં એક છોકરો બેઠો બેઠો રહતો હતો. પોતાના ગામનો હતો તેથી રામદાસ

એને સારી રીતે ઓળખતો હતો. તેને રડતો જોઈ તે ત્યાં ઉભો રહ્યો અને બોલ્યો, “મોહન, રસ્તામાં રડે છે કેમ ?”

મોહને જવાબ આપ્યો, “મારો નાનો ભાઈ બહુ માંદો છે તેને જોવા માટે ડૉક્ટરને બોલાવી લાવવા મારી માતાએ મને મોકલ્યો હતો. હું ઉતાવળો જતો હતો તેવામાં એક ખાડામાં મારો પગ પડ્યો, અને તે કરમોડાયો છે એટલે હવે મારાથી ચાલી શકાતું નથી. ડૉક્ટરને કેવી રીતે બોલાવી લાવું ? જો ડૉક્ટરને ન બોલાવી લવાય તો મારા ભાઈનું શું થશે ? ઘેર તેમજ પડોશમાં બીજું કોઈ માણસ નથી. મારી મા બિચારી કોને મોકલશે ?”

રામદાસ નિશાળે જઈ પહોંચે એટલો જ વખત હતો. ડૉક્ટરને રહેવાનું સ્થળ અને નિશાળ બે જૂદી જ દિશામાં હતાં એટલે જો ડૉક્ટરને બોલાવવા પોતે જાય તો નિશાળે વખતસર પહોંચવું એ અસંભવિત હતું. રામદાસ જરા વિચારમાં પડ્યો. જો પોતે ત્યાંથી ચાલ્યો જાય તો છેક સાંજ સુધી એ રસ્તેથી કોઈ જનાર આવનાર વખતે ન નિકળે એવો સંભવ હતો. મધ્યાહ્ન સમયે એ રસ્તો લાગ્યે જ વપરાતો. મોહનને ત્યાં જ પડી રહેવું પડે અને એનો ભાઈ દવા વગર રહે એમ પણ કદાચ બને. વિચારને અન્તે કંઈ નિર્ણય ઉપર આવી રામદાસે કહ્યું, “મોહન, હું ડૉક્ટરને બોલાવી અહીં આવું છું, તું બેસી રહેજે.”

મોહનને પોતાના પગની પીડા કરતાં એના ભાઈની ચિન્તાનું દુઃખ ઘણું મોટું હતું. વગર કહે રામદાસ ડૉક્ટરને બોલાવવા જવા તૈયાર થયો તેથી એને ખંદ

આનન્દ થયો. એનું હૃદય ઉપકારથી ઉભરાવા લાગ્યું. તે બોલ્યો,
 “રામદાસ, તેં અમારા ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો. મારા
 ભાઈને મરતો બચાવ્યો એમ કહું તો ચાલે; પણ રામદાસ,
 તારું ઇનામ જશે.”

“એમાં શું?” એટલું કહીને રામદાસે ચાલવા માંડ્યું.
 ડૉક્ટરને બોલાવી તે પાછો આવ્યો. મોહનને પોતાની
 ગાડીમાં બેસાડી ડૉક્ટર તેના ઘર તરફ વળ્યા અને રામદાસ
 નિશાળે ગયો.

રામદાસ છેલ્લે દિવસે મોટો આવ્યો એ જોઈ બધાને
 નવાઈ લાગી. માસ્તરે કહ્યું, “રામદાસ, એક દિવસ માટે
 તેં ઇનામ ખોયું.” કંઈ પણ જવાબ આપ્યા સિવાય રામ-
 દાસ પોતાની જગાએ મેઠો. કલાકની રજા પડી ત્યારે
 માસ્તરે તેને બોલાવ્યો. શાથી મોડું થયું તે તેણે સવિસ્તર
 કહ્યું અને જણાવ્યું કે આવા સંજોગમાં ઇનામ ખોવું એ
 મને યોગ્ય લાગ્યું.

માસ્તરે વર્ગમાં એ વાત કહી અને રામદાસની
 પરોપકારી વૃત્તિની પ્રશંસા કરી. સાંજે આ વાત આખા
 ગામમાં ફેલાઈ. ગામનાં નાના મોટા સૌ કોઈની નજર એના
 તરફ આકર્ષાતી.

થોડા દિવસ પછી ઇનામ આપવા માટે શેઠ જાતે જ
 ગામમાં આવ્યા. રામદાસની વાત શેઠને કાને પણ પહોંચી.
 ઇનામ મળિંધરને આપવામાં આવ્યું; અને તે વર્ષને માટે
 બીજું ખાસ ઇનામ રાખીને રામદાસને આપ્યું. ઇનામ
 આપતાં આપતાં શેઠ બોલ્યા, “રામદાસ, પરોપકાર વૃત્તિથી

ત્રેરાઈને તમે ઇનામ ખોવા માટે તૈયાર થયા એ અવશ્ય પ્રશંસનીય છે. આવી સદ્વૃત્તિનો બદલો આપવો એ મનુષ્ય થી બની શકે એમ હોય ત્યારે બદલો આપવાનું કાર્ય ઈશ્વરને સોંપી બાકી પ્રશંસા કરી સન્તોષ માનવો એ ભૂલ કહેવાય. તમારી સદ્વૃત્તિનો આ બુદ્ધ બદલો છે. આવી વૃત્તિની કિંમત ઇનામથી અંકાતી નથી. તમારા આ સારા સંસ્કાર કાયમ રહેશે એવી આશા છે. તમારું કુળ તમે દીપાવ્યું છે. તમને મળેલી વિદ્યા તમે સ્વાર્થક કરી છે. નાની નાની સેવાના સન્માર્ગથી વિમુખ ન થનાર જ ભવિષ્યમાં મોટી સેવા કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

(કેટલીક વાર્તાઓ)

હરિલાલ માણેકલાલ દેસાઈ

૩૧-ગૌતમ બુદ્ધ

ગંગાના ઉત્તર પ્રદેશમાં હિમાલયની દક્ષિણ તળેટીએ કપિલવસ્તુ નામે ગામ આવેલું હતું. ત્યાંનો રાજા ઇ. સ. પૂ. છઠ્ઠા સૈકામાં શુદ્ધોદન કરીને હતો. કપિલવસ્તુની પાસેના એક ગામના રાજાની બે દિકરીઓને એ પરણ્યો હતો, જેમાંની એકનું નામ મહામાયા અને બીજીનું નામ મહાપ્રજાપતી હતું. બન્નેને લાંબા વખત સુધી કાંઈ સન્તાન ન થયું. ૪૫ વર્ષની ઉંમરે મોટી બેન મહામાયાને ગર્ભ રહ્યો, અને પ્રસુતિનો સમય પાસે આવતાં તે પીયેર જવા નિકળ્યાં. ત્યાં રસ્તામાં એક નદીકાંઠે લુમ્બિની નામે વનમાં

એમને પુત્રપ્રસવ થયો. એ પુત્રના જન્મથી માતૃપિતાની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ તે માટે એનું નામ ‘સિદ્ધાર્થ’ પાડ્યું. એમના ગોત્ર (કુળ) નું નામ ગૌતમ હતું, તેથી એ ગૌતમ નામે પણ ઓળખાય છે. અને એ શાક્ય નામની ક્ષત્રિય જાતિમાં શિરોમણિ નિકળ્યા તેથી ‘શાક્યસિંહ’ પણ કહેવાય છે. જતે દહાડે એ ‘બોધ’ પામ્યા—અર્થાત્ જાગ્યા—જ્ઞાની થયા તેથી ‘બુદ્ધ’ એવું વિશેષણ ઉમેરાયું. એમના જન્મ પછી થોડાક જ વખતમાં એમનાં માતા મરણ પામ્યાં, અને સિદ્ધાર્થ એમનાં ઓરમાન માતા—માશી—મહાપ્રજાપતી પાસે ઉછર્યાં. મોટા થતાં, ગૌતમ બુદ્ધનું યશોધરા નામે એક ક્ષત્રિય રાજકન્યા સાથે લગ્ન થયું. એનાથી એમને રાહુલ નામે એક પુત્ર થયો.

ત્યારથી ૨૯ વર્ષની ઉંમર થતાં સુધીની એમની હકીકત જાણવામાં નથી. પણ આપણે સહજ અનુમાન કરી શકીએ કે એ વખતે યુવાવસ્થાનાં—ઈન્દ્રિયોનાં અનેક સુખ ભોગવવામાં ગયાં હશે. પણ ગૌતમ બુદ્ધનો આત્મા સંસ્કારી હતો, ઈન્દ્રિયોનાં સુખમાં લપટાઈ રહે એવો ન હતો. આ દરમિયાન એમ કહેવાય છે કે એક વખતે એ રથમાં બેસી ફરવા નિકળ્યા હતા ત્યાં એમણે એક ઘરડોં માણસ, કમ્મરે વળી ગયેલો, આંખે પીયા વળેલા, મ્હોંએ લાળ નિકળે, આંતતાં ઠોકરો વાગે, ઇત્યાદિ અનેક ઘડપણનાં દુઃખોથી પીડાતો જોયો. ખીજે પ્રસંગે, એક રોગીને, હાથપગે પત થયેલું, મ્હોં ઉપર માખીઓ બણબણે, અને પેટ જલોદરથી તગતગે, એવો રસ્તામાં પડેલો દીઠો. વળી

ત્રીજી વખત, એક મુઠ્ઠું રસ્તામાં જતું અને એની પાછળ લોકો હાય હાય કરતા રોતા જોયા. રાજકુમારને આવા દેખાવ પૂર્વે કદી નજરે પડેલા નહિ, તેથી એમને ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું. જ્યારે એમના સારથિએ એમને સમજાણ પાડી કે આ વસ્તુઓ-જરા (ઘડપણ), વ્યાધિ અને મરણ તો સંસારમાં તદ્દન સાધારણ છે, ત્યારે એમના મનમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. પણ શું કરવું તે સૂઝે નહિ. એક વાર એ ફરવા નિકળ્યા હતા ત્યાં સામાન્ય જનોથી જૂદા જ વેષનો એક માણસ દીઠો તેને જોઈ એમણે સારથિને પૂછ્યું, “આ કોણ હશે ?” ત્યારે સારથિએ કહ્યું કે “આ સન્યાસી.” “સન્યાસી તે કોણ ?” “સંસારને દુઃખરૂપ જોઈ જેઓ એને ત્યજી દે છે તે.” ગૌતમે આ સાંભળી સંસાર ત્યજી ચાલ્યા જવું, તથા આ દુઃખોના નિવારણનો ઉપાય શોધી કાઢવો એમ નિશ્ચય કર્યો. રોજના રિવાજ મુજબ ગાનતાન થઈ ગયા પછી કુમાર શયનગૃહમાં ગયા પણ ઉંઘ આવી નહિ. રાણી યશોધરા અને રાજકુમાર રાહુલ સૂતાં હતાં, ત્યાં પાસે ગયા. બાલકને તેડી લેવાનું મન થયું; પણ રાણીનો એક હાથ બાલક ઉપર પડેલો હતો તે ઉપાડીને બાલકને લેવા જાય તો રાણી જાગી ઉઠે. જાગી ઉઠે તો પછી એ પોતાના પ્રિય પતિને સંસાર છોડવા દે ખરાં ? ન દે તો પછી શું કરવું ? આવી અનેક મુશ્કેલીઓ એમના મનમાં આવવા લાગી, તથા ‘આમને આમ નાં આમ મૂકીને જાઉં ? ન જાઉં ?’ ઇત્યાદિ અનેક સંકલ્પ વિકલ્પ થયા. આખરે પોતાના તેમજ

અસંખ્ય જીવના કલ્યાણ અર્થે સિદ્ધાર્થ એમને એમ નાં
એમ મૂકી, મહેલ છોડી, એક સફેદ ઘોડા ઉપર સ્વાર થઈ
ચાલ્યા ગયા. આ મહાન્ જનાવ—સિદ્ધાર્થના જીવનનો
તેમજ જગતના ઇતિહાસનો આ મહાન્ જનાવ—બૌદ્ધ ધર્મ-
શાસ્ત્રોમાં ‘મહાભિનિષ્ક્રમણ’ ને નામે જાણીતો છે.

ગૌતમ રાત્રે ને રાત્રે ઘોડા ઉપર બહુ દૂર ચાલી ગયા.
એક નદીને કાંઠે ઘોડેથી ઉતર્યા, તરવાર કાઢી, અને તે
વડે પોતાના મનોહર કેશ કાપી નાખ્યા, તથા આભરણ
વગેરે પોતાનો રાજકુમારનો પોષાક કાઢી ઘોડાવાળાને આપી
દીધો, અને એને કપિલવસ્તુ તરફ વદાય કરી, પોતે સાધુ-
ને વેષે આગળ ચાલ્યા. થોડો વખત પાસેના આમ્રવન
(આંબાવાડીઆ) માં રહી, મગધની રાજધાની રાજગૃહ પ્રત્યે
ગયા. ત્યાં બિમ્બિ(બિન્દુ)સાર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો.
રાજાએ એમનું સન્માન કર્યું અને એમને આચાર્યપદ
લેવા કહ્યું. પણ તેમ ન કરતાં તેમણે આજાર (આરાડ)
કાલામ અને ઉદ્ધરુક રામપુત્ર એ નામના બે બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો
પાસે તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. પણ તેઓના સિદ્ધા-
ન્તો સિદ્ધાર્થને સન્તોષકારક લાગ્યા નહિ. તેથી તેઓને છોડી
એ આગળ ચાલ્યા. કેટલેક ઠેકાણે શ્રોત્રિયોને યજ્ઞમાં પશુ
હોમતાં જોયા. એ તો એમના હયાળુ આત્માને તદ્દન વિપ-
રીત જ લાગ્યું. ગયા પહોંચ્યા ત્યાં પાસેના વનમાં કૌંડિન્ય
વગેરે પાંચ શિષ્યોની સમક્ષ એમણે ઉચ્ચ તપ આદર્યું. છ
વર્ષ સુધી સખંત તપશ્ચર્યા કરી, તેથી શરીર કાષ્ટ જેવું
સૂકાઈ ગયું અને નબળાઈ વધી. એક વખત ફેટું

(નૈરંજના) નદીમાં નહાવા ગયા હતા ત્યાં એમને પાણી-
માંથી ઉઠવું ભારે થઈ પડ્યું. આખરે કાંઠા ઉપરના ઝાડની
ડાળ ઝાલી ઉભા થયા, અને આશ્રમ તરફ વળ્યા, પણ
ઝાલી શકાયું નહિ. રસ્તામાં બેશુદ્ધ થઈને પડ્યા. એક
ભરવાડ કન્યા (નન્દનાલા) પાસે થઈને જતી હતી તેણે
એમને દૂધ પાચું, ટટાર કર્યા અને આશ્રમે પહોંચાડ્યા.
આટલું દેહકષ્ટ કર્યા છતાં પણ સંસારના દુઃખનું નિદાન
(કારણ), અને તેનું નિવારણ કરવાનો માર્ગ એમને જરા
પણ જડ્યો નહિ. અત્યંત ભોગવિલાસથી જેમ સત્ય જડતું
નથી, તેમ અત્યંત દેહકષ્ટ કર્યાથી પણ જડતું નથી.
આખરે ‘ મધ્યમ પ્રતિપદા ’ (વચ્ચેનો માર્ગ) નો મહિમા
એમને સમજાયો. હવેથી શરીરનો નિર્વાહ કરવા જેટલું
અન્ન લેવા માંડ્યું. અને એક રાત્રિએ ગયા પાસે વૃક્ષ
નીચે ધ્યાનસ્થ થઈ બેઠા. અત્યાર સુધી જે સત્ય શોધી
કાઢવા માટે એમણે વૃથા ફાંફાં માર્યાં હતાં તેનો એમના
અન્તરમાં આજ ઝળહળતો પ્રકાશ થયો, તેઓ જ્ઞાન
પામ્યા, જાગ્યા, બુદ્ધ થયા. આ વખતે એમની ઉંમર
૩૫ વર્ષની હતી.

‘ હું જાગ્યો, પણ જગતને જગાડું ત્યારે જ ખરું
એમ વિચાર કરી તેઓ ઉઠ્યા, અને કાશી પ્રાચીન ત્યાં
પેલા પાંચ શિષ્યો-કૌડિન્ય વગેરે-એમની તરફ પધાર્યા.
તેઓએ નિશ્ચય કર્યો હતો કે આ જગતને મૂકીને
આતિથ્યસત્કાર ન કરવો. પણ બુદ્ધ સમયે એ જગત
ત્યાં એમના તેજથી તેઓ એક દેવતા જેવું જ ચમત્કાર્ય

“આનન્દ, રોશો નહિ, શોક કરશો નહિ. આનન્દ, મેં તમને કહ્યું નથી કે વસ્તુ માત્રનો સ્વભાવ જ છે કે આપણને તે ગમે તેટલી વહાલી હોય પણ આખરે તેને છોડીને આપણે જવું જ પડે? આનન્દ, જે કંઈ જન્મ્યું છે, થયું છે, તે નાશ પામ્યા વિના કેમ રહે?”

“આનન્દ, મેં તમને કંઈ પણ ગુપ્ત રાખ્યા વિના ધર્મ ઉપદેશ્યો છે. તથાગતે કદી પણ ધર્મને મૂઠીમાં ખાંધી રાખ્યો નથી. સંઘ મારા આધારે છે એમ એણે કદી માન્યું નથી. તો પછી એને સૂચના આપવાની શી રહી જતી હોય? ધર્મને તમારો દીપ કરીને માનો, ધર્મનું શરણ પકડી રહો. તમારી જાત સિવાય બીજા કોઈ ઉપર આ બાબતમાં આધાર રાખશો નહિ. જે આમ વર્તશે તે મહાપરિનિર્વાણ-ઉત્તમ નિર્વાણાવસ્થા-પામશે.”

પોતાના ગયા પછી ધર્મ અને સંઘને પોતાને ઠેકાણે માનવાનું ઉપદેશી, તથા શિષ્યોએ પરસ્પર કેમ વર્તવું એ સમ્મન્ધી શિખામણ દેઈ, પોતે છેવટની સમાધિમાં પ્રવેશ કર્યો, અને મહાપરિનિર્વાણ પામ્યા.

(ધર્મ વર્ણન)

આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ

૩૨—રાષ્ટ્રધર્મ

હિન્દુસ્થાનમાં હાલ એક જ ધર્મ નિર્માણ થયો છે. તેનું નામ રાષ્ટ્રધર્મ છે. આ ધર્મ ખંજાળથી ઉદ્ભવ્યો

છે. તમારામાંથી ઘણાએ એ ધર્મની દીક્ષા લીધી છે. તમે પોતાને રાષ્ટ્રધર્મી તરીકે ઓળખાવો છો. રાષ્ટ્રધર્મ એ રાજતરંગનો પ્રકાર માત્ર નથી. એ તો ઈશ્વરપ્રણિત ધર્મ છે. કેવળ કીર્તિની ખાતર રાષ્ટ્રપક્ષમાં ભળશો નહિ. “હું રાષ્ટ્રપક્ષનો” એમ કહેવાથી તમે દેશભક્ત થયા અને નહિ કહેનારથી ચઢીઆતા થયા એવો જ્યાલ સ્વપ્ને પણ લાવશો નહિ. રાષ્ટ્રપક્ષમાં જે તમારે ભળવું હોય, રાષ્ટ્રધર્મ જે તમને સાચે પસન્દ હોય તો ભક્તિપૂર્ણ હૃદયે તેમાં પ્રવેશ કરજો. માતૃભૂમિનો ઉદ્ધાર કરવા અર્થે જ ભગવાને આપણને નિર્માણ કર્યા છે એ લક્ષમાં રાખજો. કર્તાહર્તા તો નારાયણ છે, આપણે તો એના હાથમાં નિમિત્ત માત્ર છીએ. એ ભાવ મરતાં સુધી હૃદયમાં કોતરી રાખજો.

ખંગાળીઓ સમજે છે કે રાષ્ટ્રધર્મ એ જ ધર્મ છે, અને એ પવિત્ર દૃષ્ટિએ તેનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો છે. આ ધર્મની વિરોધી પણ કેટલીક જાણતો છે, અને તે એનું વધતું જોર તોડી પાડવા મથી રહી છે. જ્યારે જ્યારે નવા ધર્મનો ઉદય થાય છે, દૈવી શક્તિનો જન્મ થાય છે ત્યારે ત્યારે એ નવા ધર્મને કચડી નાખવા, એ દૈવી શક્તિને રૂંધી નાખવા હજારો વિરોધી જાણતો ઉભી થાય છે. ખંગાળામાં આવા નવા ધર્મ, દિવ્ય ધર્મ, સાત્ત્વિક ધર્મનો ઉદય થયો છે. તેને કચડી નાખવા વિવિધ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. છતાં નારાયણની કૃપાથી અમે અદ્યાપિ જીવતા રહ્યા છીએ. રાષ્ટ્રધર્મ કદાપિ કચડયો કચડાવાનો નથી, રૂંધ્યો રૂંધાવાનો નથી. એ તો અવિનાશી છે,

અલૌકિક છે, અમર છે. નારાયણની તેને સહાય છે. ગમે તેવા પ્રયત્નો છતાં તેનો નાશ થનાર નથી. બંગાળામાં જે કામ થઈ રહ્યું છે તેનો નિયામક નારાયણ છે, નારાયણને કોણ મારી શકે તેમ છે? તેને કોણ બેલમાં નાખી શકે તેમ છે? તે તો અજર છે, અમર છે.

તમારો દેહ પણ તમારે સ્વાધીન નથી; તમે નારાયણના હાથમાં માત્ર નિમિત્ત છો એવી શ્રદ્ધા તમારે હૈયે બેઠી છે? જે કંઈ કરે છે તે એ નારાયણ કરે છે, તમે તો એના હાથમાં યંત્રરૂપ છે એવો વિશ્વાસ તમારા હૃદયમાં આવ્યો છે? એવી શ્રદ્ધા બેઠી હશે, એવો વિશ્વાસ આવ્યો હશે તો જ તમે રાષ્ટ્રધર્મી કહેવાશો, તો જ તમારા હાથે હિન્દુમૈયાનો ઉદ્ધાર થશે. બંગાળી લોકોમાં કોઈનામાં વધારે તો કોઈનામાં ઓછી આ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે. તમારામાં તે ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. આવી શ્રદ્ધા દરેક ભારતવાસીના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થશે એટલે આપણા કાર્યને નારાયણનો આશીર્વાદ મળશે, પ્રાચીન કાળની ધર્મપ્રીતિ ફરીથી જાગશે અને રાષ્ટ્રનો ઉદય થશે. ભારતવર્ષનો જ્ઞાન-દીપ ખૂંચાય નહિ, ભારતવર્ષનો દિવ્યાત્મા મંદતેજ થાય નહિ તે માટે નારાયણે તમને નિર્માણ કર્યા છે. તમારા હાથે નારાયણ પોતાનું કામ કરાવવા આઠે છે.

આજથી પહેલાં બંગાળાની શી દશા હતી તે તમે જાણો છો. પહેલાં કોઈને બંગાળી કહેવો એ તેનું એક રીતે અપમાન કર્યા બરાબર મેનાતું. પણ આજે શું છે? આજે બંગાળ સૌથી મોખરે છે. આ અજબ ફેરફારનું

કારણ શું? બંગાળીમાં આ કાયાપલટ શાથી? બંગાળામાં એક વાત બની. બંગાળીને પોતા પર શ્રદ્ધા બેઠી. શરૂઆતમાં બંગાળે યુરોપના સુધારાની મદીરાનું યથેચ્છ પાન કર્યું, યુરોપની વિદ્યાનો બહુ બારીક અભ્યાસ કર્યો, અને યુરોપના બુદ્ધિવાદી શિક્ષણનો સ્વીકાર કર્યો. આથી બંગાળની પ્રજાનિષ્ઠાનો લોપ થયો, બંગાળ સંદેહી અને નિરાશાવાદી બન્યું. પરંતુ બંગાળાનો એક ગુણ કાયમ રહ્યો. એ ગુણ તે બંગાળની શ્રદ્ધા. જે વાત પર બંગાળીની શ્રદ્ધા ચોટે છે એ વાત વ્યવહારમાં ઉતારવી એ બંગાળીનો ખાસ ગુણ છે, પછી ભલે તે વાત સત્ય હોય કે અસત્ય હોય, યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય હોય. બંગાળી પ્રજાસમાજ હો કે સનાતની હો પણ જે સમ્પ્રદાય પર તેની શ્રદ્ધા ચોટે છે એ સમ્પ્રદાયના સિદ્ધાન્તો તે અમલમાં મૂકે છે. શ્રદ્ધા કેવળ બૌદ્ધિક વસ્તુ નથી તેમ માનસિક પણ નથી. એ તો અપૂર્વ અલૌકિક વસ્તુ છે. દૈવી પ્રેરણાથી તે ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યના હૃદયમાં તે વાસ કરે છે.

બંગાળામાં આવી શ્રદ્ધાનો જન્મ થયો. આ દુનિયામાં જડતત્વો કરતાં એ વધારે મહત્ત્વનું તત્ત્વ બંગાળાને હાથ લાગ્યું. ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખીને કાર્ય કરે જવું અને કાર્યનું ફળ એને સોંપવું એ નૂતન ભાવનાનો જન્મ થયો. ઈશ્વરનિર્મિત શક્તિઓની સામે એણે જ સજેલી બીજી શક્તિઓનો વિરોધ થાય છે, કારણ કે વિરોધ વિના ઈશ્વરનિર્મિત દૈવી શક્તિઓનું સામર્થ્ય વધતું નથી. સંકટો સહન કર્યા વિના, નિષ્કામ કર્મ કર્યા વિના અને સ્વાર્થનો

ત્યાગ કર્યા વિના આપણા હૃદયમાં વિરાજેલી ઈશ્વરી પ્રેરણાનું સામર્થ્ય પ્રકટતું નથી. પરોપકાર માટે વહારે ચઢવાથી, અસુરોએ ત્રાસ દીધાથી જ શ્રી કૃષ્ણનું સામર્થ્ય પ્રકટયું— નજરે આવ્યું. આ પ્રેરણા ઊંઘાળાના મનમાં ઉદ્ભવી, અને ભાવી ઉન્નતિ વિષે આશા બંધાઈ. દૈવી અને આસુરી શક્તિઓ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું અને ઊંઘાળી રાષ્ટ્ર આગળ સવાલ ઉભો થયો કે: “તમે સંકટ સહન કરવા તૈયાર છો? તમે દારૂણ દુઃખના સમુદ્રમાં ઝંપલાવવા તૈયાર છો?” નવી ઉત્પન્ન થયેલી શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત થયેલા જુવાન ઊંઘાળીઓએ આ સમુદ્રમાં ઝુકાવ્યું. તેમને ભારે હાડમારી લોગવવી પડી, ખૂબ સંકટો સહેવાં પડ્યાં અને જશને બદલે મૃત્યુને ભેટવું પડ્યું. તેમના હૃદયમાં જે સામર્થ્ય પ્રવેશ્યું હતું તે તેમનું પોતાનું ન હતું. તે તો એક અદૃશ્ય શક્તિનું હતું. તેની હજી કસોટી થવાની હતી. તેમને શીખવાનું હતું કે તે શક્તિ તેમનાથી પર હતી—ભિન્ન હતી, તેઓ તે શક્તિના માત્ર હથિયાર હતા.

હું આજ સુધી ઘણા વિષયો પર બોલ્યો છું. સ્વદેશી, બહિષ્કાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અને આમપંચાયત વગેરે ઘણાએ વિષયો પર લેખો લખ્યા છે, પણ મેં અથવા મારી સાથેના માણસોએ જે કંઈ ઉપદેશ કર્યો છે તેનો સાર આ સ્વા-વલમ્બનની શક્તિ છે.

અમારા દેશનો ઉત્કર્ષ માત્ર રાજકીય અગવળથી થવાનો નથી, માત્ર રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કે સ્વદેશીથી થવાનો નથી, એ તો માત્ર બહિષ્કારથી જ થશે. એકલા સ્વદેશીથી થોડી

સમ્પત્તિ વધશે, અને સમ્પત્તિની ધૂનમાં અને તેના આકર્ષણ-
માં, તેને સુરક્ષિત રાખવાના લોભમાં મુખ્ય બાબત ભૂલી
જવાશે. પરાયા દેશના અમલ તળે સપડાએલા બીજા દેશોમાં
પણ સમ્પત્તિનો વધારો થયેલો છે. રોમન સામ્રાજ્યમાં ખૂબ
જાહોજલાલી હતી, ઉદ્યોગવેપાર પણ ખૂબ હતો પણ એથી
રાષ્ટ્રમાં જીવન આવ્યું ન હતું. કસોટીનો સમય આવ્યો
ત્યારે જણાઈ આવ્યું કે ઉદ્યોગ અને વાણજવેપારમાં આગળ
વધેલાં રાજ્યો ટકી શક્યાં નહિ. એ રાજ્યો જીવતાં મુખ્ય
સમાન હતાં. બહારથી જરા ધંકકો લાગતાં વાર જ તેમના
ચૂરેચૂરા થઈ ગયા. આથી એમ નહિ સમજતા કે કોઈ ખાસ
પદ્ધતિની આજે દેશને જરૂર છે. આ તો માત્ર કામ કરવા-
ના જૂઠા જૂઠા રસ્તા સૂચવ્યા છે. ઈશ્વરી પ્રેરણા દેશમાં
કામ કરી રહી છે તેનાં આ દૃશ્ય સ્વરૂપો છે. પણ તેની
આજે જરૂર નથી. આજે કઈ વાતની જરૂર છે? આજે
કેદમાં ગયેલા લોકોને કોનો આધાર છે? માયાજાળ તોડવા-
નું, સંકટો સહન કરવાનું, મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાનું જોર
આ લોકોમાં ક્યાંથી આવ્યું? એ જોર એક કલ્પનામાંથી
આવ્યું. તે કલ્પના એ છે કે “એક અદ્ભુત દિવ્ય શક્તિ
ભારતવર્ષને ઉન્નતિમાર્ગે ચઢાવી રહી છે, અમે માત્ર
એ શક્તિની આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યા છીએ.”

આપણે શું કરી રહ્યા છીએ એવી બખર ઘણી વાર
આપણુ પોતાને નથી હોતી. આપણને અન્દરથી કોણ પ્રેરણા
કરે છે, આપણે ક્યાં જઈએ છીએ એવો હરહમ્મેશ ખ્યાલ
આપણને નથી હોતો. આપણી ખાતરી. આપણા બુદ્ધિવાદની

નહિ પણ આપણા હૃદયની ખાતરી છે કે આપણને પ્રેરણા કરનાર શક્તિ સર્વશક્તિમાન છે, અજીત છે, અમર છે. જગતમાં કોઈ તેનો પ્રતિકાર કરી શકે તેમ નથી, તે પોતાનું ધાર્યું કામ પાર ઉતારશે; આપણે કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. આપણે માત્ર તે શક્તિની આજ્ઞા પાળવાની છે; તે લેઈ બંધ ત્યાં જવાનું છે, તે કહે તે કરવાનું છે. તેણે જેલ તરફ આંગળી કરી એટલે જેલમાં જવાનું છે, તેણે દુઃખ તરફ આંગળી કરી એટલે દુઃખ ખમવાનું છે. આ સઘળું આપણે હસતે મોંઝાંચે સહવાનું છે. જેલમાં જવાથી કે દુઃખ સહવાથી શો ફાયદો છે તે આપણે જોવાનું નથી; આપણે તો માત્ર એ શક્તિનું પાલન કરવાનું છે. દુનિયાના વહેવાર લોકો કહેશે કે આ કામ ડહાપણનું નથી, આથી દેશનું બળ કમી થશે, ઉત્તમ ખત્રીસ લક્ષણ પુરુષોનો નાશ થશે, આપણી શક્તિ ક્ષીણ થશે અને દેશનું સામર્થ્ય એકત્ર થવા પામશે નહિ. પણ બહારથી દેખાતા સામર્થ્ય કરતાં દેશની પાસે કંઈ જૂઠા જ પ્રકારનું સામર્થ્ય છે. તે એક એવી શક્તિ છે કે જેને નથી મારી જરૂર કે તમારી જરૂર, નથી ખિંપીનચન્દ્ર પાલની જરૂર કે જેલમાં ગયેલા કાર્યકર્તાઓની જરૂર. તેને કોઈની જરૂર નથી. કોઈ પણ માણસના જેલ જવાથી એ શક્તિને આંચ આવે તેમ નથી, કે દેશને નુકસાન થાય તેમ નથી. કર્તાહર્તા નારાયણ છે. અમે કંઈ કરતા નથી. જે સંકટો સહન કરવાની તે અમને આજ્ઞા કરે છે એ અમે હસ્તે મોંઝાંચે સહીએ છીએ, કારણ કે એથી બીજાઓમાં પ્રાણ કુંકાય છે બ્યારે અમારી ઉપયોગીતા

રહેલી નથી ત્યારે તે અમને કોણે કાઢી નાખે છે. આમ ને આમ બે વાદ્યા કરશે તો એકલા જોવાનાથી બસ થશે નહિ, પણ અમારામાંથી કેટલાક આગેવાનોએ મૃત્યુને ભેટવું જોઈશે. ત્યારે નારાયણને જરૂર લાગશે, અને એ પ્રમાણે તે આજ્ઞા કરશે ત્યારે સહુ સહર્ષ મૃત્યુને આલિંગન કરશે અને શ્રદ્ધા રાખશે કે પોતાની જગાએ એ આજ્ઞા કરનાર બીજા વીરનર ઉપજવી લેશે. અમારો કર્તા હતા એ નારાયણ છે, અમારું કાર્ય પણ એ નારાયણનું છે અને અમારા ગયા પછી અમારી ખાલી પડેલી જગાઓ સાચવનાર પણ એ નારાયણ છે. લોકોનાં અંતઃકરણમાં એ સર્વદા વસી રહેલો છે. ઘટ ઘટ એ વ્યાપી રહેલો છે. હું કામાં, ખંડાળીમાં જે કંઈ વિશેષતા છે તે એ શ્રદ્ધા છે. કેટલાક તેને શ્રદ્ધા તરીકે ઓળખતા નહિ હોય, છતાં પણ તેમનામાં એ શ્રદ્ધા છે, મેં કહ્યું તેમ અમારામાં બુદ્ધિનો વિકાસ બહુ થયો. તેનો અમલ હજીએ ઉતર્યો નથી, અમારા પર ચાલુ છે. ઘણામાં આ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે, કારણ કે ઘણાને એવી ભાવના ઉત્પન્ન થઈ છે કે “હું દેશ માટે જીવું છું. હું દેશ માટે હું ખૂબ વેડું છું. મારા હૃદયમાં જે નહિ પણ મારા તમામ દેશબન્ધુઓના હૃદયમાં નારાયણનો વાસ છે, નારાયણ પર ભક્તિ છે, પ્રેમ છે. એના પ્રેમને વશ થઈ હું આ હું ખૂબ વેડું છું.” આવી રીતે ઘણા લોકો ઈશ્વરપ્રણિત કાર્યો કરવા લાગ્યા છે, માણસને કંઈ દિશા બતાવવી એ નારાયણ સારી રીતે સમજે છે. તે સારી દિશા જ બતાવશે એમાં સંદેહ ન હોઈ શકે.

શ્રદ્ધાની સાથે સાથે સ્વર્થત્યાગની પણ જરૂર છે. ખંગાળામાં ચાલી રહેલી હિલચાલ સ્વર્થહિતુ વિનાની છે. અમારો સ્વર્થ સાધવા સાડ અમે તે હિલચાલ શરૂ નથી કરી. એ તો ધર્મ છે અને તે પ્રમાણે અમે આચરણ કરીએ છીએ. રાષ્ટ્રમાં-દેશખંધુઓમાં જે નારાયણનું સ્વરૂપ છે તે આ રીતે ઓળખી શકાય છે. ત્રીસ કરોડ માનવોમાં રહેલું નારાયણનું સ્વરૂપ ઓળખવાનો અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. જાણતાં કે અજાણતાં એનું કાર્ય કરવા અને મરવા માટે અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. કોઈ જીવાન ખંગાળીને જેલમાં જવું પડે કે દુઃખ સહવું પડે તો એથી તેને દુઃખ થતું નથી. તે દુઃખથી ડરતો નથી પણ આનંદથી દુઃખ વહારી લે છે. તે પોતાના મનને સમ્બોધીને કહે છે કે “મારું કામ પૂરું થવાનો વખત આવ્યો. નારાયણની મારા ઉપર મહત્ત્વ કૃપા છે કે એની ચક્ષુભૂમિ પર ચઢવાનો મારે અમૂલ્ય અવસર આવ્યો. દેશખંધુઓના કલ્યાણ સાડ કંઈ સહવાનું મને સહસાગ્ય સાંપડ્યું. આજે મને અત્યાનંદ થાય છે. આજે મારા જન્મનું સાર્થક થયું.”

રાષ્ટ્રધર્મનું આ બીજું સ્વરૂપ છે. હું કોઈ સિન્ન વ્યક્તિ નથી. ત્રીસ કરોડ લોકો એટલે જે હું અને ત્રીસ કરોડ લોકો એટલે જે નારાયણ.

ધૈર્ય-નિર્ભયતા એ ત્રીજો ગુણ છે. શ્રદ્ધા અને સ્વર્થત્યાગનું આ ત્રીજું અંગ છે. નારાયણ પર તમને વિશ્વાસ હોય, સર્વ કંઈ નારાયણ જ કરે છે, નારાયણ જ મારો માર્ગદર્શક છે, હું કંઈ કરતો નથી, એવી તમને શ્રદ્ધા હોય.

તો પછી તમને ભય શાનો? દેશહિત સાધતાં તમારો જન-
માલ કુરબાન કરવાનો તમે નિશ્ચય કર્યો અને એને જ ધર્મ
માન્યો તો પછી ભય ક્યાં રહ્યો? તમને કંઈનો ભય નથી.
આ દુનિયાના ન્યાયાસન આગળ તમારી તપાસ ચાલવી
વેળા તમારું ધૈર્ય રાંચ માત્ર પણ ડગવાનું નથી, કારણ કે
તમારો ધર્મ જ કહે છે કે તમે ધૈર્યવાન છો. આ રાષ્ટ્ર-
ધર્મની દીક્ષા લીધી ત્યારથી જ તમે પોતાપણ ગુમાવી
નારાયણ રૂપ બન્યા છો. આ જગતના કાણ્યો કે સમસ્ત
જગત તમારા હૃદયસ્થ નારાયણને શું કરી શકે તેમ છે ?
જે અજ છે, અમર છે, જેને શસ્ત્ર ઘાયલ કરી શકતું નથી,
જેને અગ્નિ બાળી શકતો નથી, જેને પાણી ભીંજવી શકતું
નથી, તેને આ જગતના નશ્વર શત્રુઓ શું કરી શકે તેમ
છે ? તેને જેલ જેલમાં રાખી શકતી નથી, ફાંસી ફાંસી
પર લટકાવી શકતી નથી. આપણા હૃદયમાં નારાયણનો વાસ
છે પછી ડર શાનો ? અર્થાત્ ધૈર્ય હોવું જરૂરી છે, સ્વાભા-
વિક છે, અનિવાર્ય છે. જો તમે યુરોપની દૃષ્ટિથી એટલે
જડ દૃષ્ટિથી રાષ્ટ્રધર્મના અનુયાયી થયા હશે, જો તમારે
પરરાજ્ય કાઢીને બીજું રાજ્ય લાવવું હશે તો પછી તમે
માત્ર જડ દૃષ્ટિથી જ બદલાયા છો. આ દૃષ્ટિ કાંઈ ધર્મ
નથી. એનો એવો અર્થ નથી થતો કે ત્રીસ કરોડ મનુષ્યો
માટે તમારી લાગણી દુઃખાય છે, ત્રીસ કરોડ મનુષ્યોની
તમારે ઉન્નતિ કરવી છે, તેમનું શ્રેય કરવું છે. આનો અર્થ
તો એટલો જ થાય કે હાલના રાજ્યકર્તા પરદેશી છે, એમની
જગ્યાએ તમારે રાજ્યકર્તા થવું એવી તમારી ઇચ્છા છે.

તમારે દેશને માટે સ્વતન્ત્રતા નથી જોઈતી. માત્ર પારકાનું રાજ્ય જઈને તમારું રાજ્ય થાય એ જ તમારી મુશ્કેલી છે. જો તમે આવી દૃષ્ટિથી જોડાયા હોશો તો તમે કોર્ટમાં કેવી રીતે ટકી શકશો ? તે વખતે તમારામાં ધૈર્ય ક્યાંથી આવશે ? કેસ સામે ટકકર ઝીલવાની હિમ્મત તમારામાં ક્યાંથી આવશે ? જો તમે બુદ્ધિવાદી રાષ્ટ્રપક્ષના અનુયાયી થયા હોશો તો કસોટીનો સમય આવશે ત્યારે તમારું અંતઃકરણ તમને શું કહેશે ? તે કહેશે કે “દેશને માટે મહેનત કરવી એ બધું ઠીક છે, પણ અહીંયાં મારા બાર વાગ્યા છે. આથી કાંઈ લાભ હશે તો તે મને કેવી રીતે મળશે ? હું તો મરી જઈશ. બીજાના સુખ સાડે મારે શા માટે દુઃખ ભોગવવું ? આ માટે ઘર છે, આ મારી મિલકત છે, આ મારા બેરી છોકરાં છે, આ બધાય પર ધાડ આવશે. આપણે આ લપમાં પડવું નથી.” જો તમારામાં ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા અને સમ્પૂર્ણ સ્વાર્થત્યાગ નહિ હોય તો આ માયા તમારાથી છુટવાની નથી. પોતાને લાભ નહિ હોય એવી બાબત સાડે દુઃખ તમારાથી વેઠવાનાં નથી. તો પછી ધૈર્ય ક્યાંથી આવે ? પણ જો તમારામાં દિવ્ય કલ્પના હશે કે “મારી પાસે કાંઈ નથી, હું કોઈ નથી, ત્રીસ કરોડ લોકો એ જ નારાયણ છે, ત્રીસ કરોડ લોકો એ જ હું છું.” તો તમને જણાશે કે તમે કોઈ અમર વસ્તુ સાડે સંઘળી કરી રહ્યા છો, કોઈ અમર વસ્તુ તમારે હાથે સર્વ કાંઈ કરાવી રહી છે. એટલે પછી કોઈ પણ તમને નડતર કરશે નહિ, બીજો કોઈ પણ બ્યાલ તમારા મનમાં આવશે નહિ. ધૈર્ય

એની મેળે આલ્યું આવશે, એને લાવવાની જરૂર રહેશે નહિ. એ દિવ્ય શક્તિની આજ્ઞા મુજબ તમે કામ કરશો તો તે સર્વશક્તિમાન અમર શક્તિ તમારું અહોનિશ રક્ષણ કરશે, અને મૃત્યુના મ્હોંમાં પડ્યા પડ્યા પણ તમને ખાત્રી થશે કે તમે અમર છો, તમને દુઃખ પહોંચાડવાની કોઈના માં શક્તિ નથી.

આ ત્રણે ગુણે હાલની પરિસ્થિતિને અંગે આવશ્યક છે. જે કાર્ય ઉપલક દૃષ્ટિએ જોનારને અશક્ય અને દુઃસાધ્ય લાગે છે એ કાર્ય તમે માથે લીધું છે. જેમ પ્રાચીન કાળમાં નારાયણે અવતાર ધારણ કર્યા, ત્યારે ત્યારે અતિશય બળવાન અસુરોનો જન્મ પણ થયો હતો; તેમ તમારા આ પ્રયત્નથી અતિ બળવાન શત્રુઓ તમારી સામે ઉભા રહેશે. તમે આ રાષ્ટ્રધર્મ સ્વીકાર્યો છે ત્યારથી જગતમાં કોઈથી પણ હારે નહિ એવી જડશક્તિ રૂપી શત્રુ તમારી સામે ઉભો થયો છે એ લક્ષમાં રાખજો. કસોટીનો સમય દૂર નથી, તે આવ્યો જ છે. એ સમયે બુદ્ધિમતાનો શો ઉપયોગ થશે? ઉપર ઉપરનો ઉત્સાહ હશે તો તે કેટલો કામ લાગશે? કેવળ ‘વન્દે માતરમ્’ નો પોકારોથી શું રન્ધારે? કસોટીની વેળાએ આવા બાહ્ય દેખાવોથી શો લાભ થશે? સમજો કે બંગાળમાં જે લોકો કદ સહન કરી રહ્યા છે તેની જગ્યાએ તમે છો, તેમના ઉપર જેવો પ્રસંગ આવ્યો છે તેવો તમારા પોતા ઉપર આવ્યો છે, વિચારો કે તેનો જવાબ આપવાની શક્તિ તમારામાં છે કે નહિ? કદ શક્તિથી તમે તેને મ્હોત કરશો અને તેના ઉપર

વિજય મેળવશે? મેં હમણાં જણાવ્યું તેમ જડ સામર્થ્ય-
થી તે પ્રસંગ સામે તમારાથી ટક્કર ઝીલી શકાશે નહિ.
શું આ સિવાય તમારામાં બીજું જાતનું સામર્થ્ય છે કે ?
રાષ્ટ્રધર્મ એટલે શું તેની કલ્પના તમારા હીલમાં આવી
છે કે ? ‘રાષ્ટ્રધર્મ એ જ ધર્મ છે અને તેમો આપણે
સ્વીકાર કરીએ છીએ’ એવી તમારી ખાતરી થઈ છે કે ?
જો તમારા હીલમાં એવી કલ્પના આવી હોય, તમને એવી
ખાતરી થઈ હોય તો જ તમારી જાતને રાષ્ટ્રધર્મના
અનુયાયી કહેવડાવો અને આજન્મ એ પ્રમાણે આચરણ
કરવાને તૈયાર થાઓ. તમારા અંતરનું જે સામર્થ્ય તેને
ઓળખો, પિછાનો અને તમે જે કાર્ય કરશો તે તમે નહિ
પણ તમારો અંતરાત્મા કરશે. આ રીતનું તમારું સામર્થ્ય
આખા જગતને ખતાવે, એટલે તમારા હૃદયમાં જે દિવ્ય
શક્તિ વાસ કરી રહી છે તેનો તમને સાક્ષાત્કાર થશે, તે
તમારા દરેક વિચારોને પ્રેરશે. પછી તમે એવી કૃતિયાદ નહિ
કરો કે લોકો આજણુ છે, તમારી કલ્પનાને તેઓ ગ્રહણ
કરતા નથી. પછી તમે એમ પણ નહિ કહો કે અમારા
આગેવાનો સારા નથી, અમારા આગેવાનોમાં એક મત નથી,
બધા જૂઠા જૂઠા રસ્તા ખતાવે છે; કારણ કે પછી તમને
કોઈ આગેવાનની જરૂર રહેશે નહિ. તમારા હૃદયમાં જ
તમારો આગેવાન વિરાજે છે. તે પ્રેરણા અને તે સામર્થ્ય
તમારા હૃદયમાં જ છે. તેને પૂછીને તમે વર્તશો તો લોકો
તમારું સાંભળ્યા વિના રહેનાર નથી. જો તમારી આ હૃદયસ્થ
શક્તિને તમે ઓળખશો, તમે તે શક્તિની સાન્નિધ્યમાં

રહેતા હશે, તેની સાથે તદ્રુપ થયા હશે તો તમને ખાતરી-
થી જણાઈ આવશે કે લોકો તમારું કહેવું માથે ચઢાવશે,
તમારા કહેવા પ્રમાણે વર્તશે, તમે કહ્યો તે મંત્ર
સ્વીકારશે અને સો પચાસ નહિ પણ ઘણી થોડી મુદતમાં
ખંગાળા પેઠે ફક્ત ત્રણ વરસમાં આપણા રાષ્ટ્રનું નામ
ગાજી રહેશે. રાષ્ટ્રધર્મનો મંત્ર ખંગાળામાં ઉદ્ભવ્યો અને
એ મંત્રની શક્તિ ખંગાળે જ સિદ્ધ કરી બતાવી. જે
ખંગાળને કોઈ માનની દૃષ્ટિએ બેતું ન હતું, બ્યાંના લોક
આખા હિન્દુસ્થાનમાં પોચાપચાક મનાતા તે જ ખંગાળા
ત્રણ વર્ષમાં અજબભરી રીતે બદલાઈ ગયો છે. આનું કારણ
માત્ર એ જ છે કે, હૃદયમાં વિરાજી રહેલા નારાયણના
સ્વરૂપને ખંગાળીઓએ ઓળખ્યું, તે નારાયણની અજ્ઞા-
નુસાર વર્તન કર્યું, અને તેમ કરતાં જે દુઃખ પડ્યું તે
હસ્તે મોઢાંએ લોગવ્યું, અને પોતાના આચરણથી બીજાને
દાખલો બેસાડ્યો. આવી રીતે ખંગાળામાં અજબ ફેરફાર
થયો છે. અને જે તે ચકિત થઈને પૂછે છે કે “ખંગાળા-
માં આ તે શું ચાલ્યું છે!” કોઈ પણ હિલચાલનો પ્રવાહ
રોકાતો નથી, કોઈ પણ પ્રગતિ રુન્ધાતી નથી. રાષ્ટ્રમાં નવીન
અવતારે જન્મ લીધો છે અને જો તમે તમારા હૃદયમાં
વિરાજેલા નારાયણના સ્વરૂપને ઓળખ્યું હશે, પિછાણ્યું
હશે તો આનાથી પણ થોડા વખતમાં નારાયણ આખા
ભારતવર્ષને બદલી નાખશે, કારણ કે આ દિવ્યશક્તિ
શરૂઆતથી જ પ્રગટ થઈ છે, અને હવે તે પોતાનું કાર્ય
વધારે ને વધારે ત્વરાથી કરવા માંડશે.

આખા જગતની આંખો ખુલે અને આ શક્તિનું રહસ્ય તેને સમજાય ત્યાં સુધી તે પોતાનું કાર્ય અખંડ અવિશ્રાન્ત ધારે ચાલુ રાખશે. ગોકુળમાં જેમને કોઈ માન આપતું ન હતું એવા ગરીબ, ગોકુળના લોકોમાં, વૃન્દાવનના ગોવાળોમાં થયેલા શ્રીકૃષ્ણ પોતાનું માહાત્મ્ય પ્રકટાવશે, આ રાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર થશે, આ દેશના લોકોનો ઉદ્ધાર થશે, તેમનામાં ઈશ્વરી પ્રેરણા થશે, જગતમાં કોઈ પણ તેમનો પ્રતિબંધ કરી શકશે નહિ, કોઈ પણ તેમના માર્ગમાં વિઘ્ન નાખી શકશે નહિ, કારણકે જે કાર્ય તેઓ કરી રહ્યા છે એ નારાયણનું છે, નારાયણની તેમને સહાય છે. ઉચ્ચપદે ચઢેલા આપણા પ્રાચીન રાષ્ટ્ર સારૂ તેણે એક મહત્ત્વનું કાર્ય યોજ્યું છે. તે કરવા સારૂ એ ફરીથી તમારામાં ઉત્પન્ન થયો છે. તે કાર્ય એ જ છે કે બીજાં રાષ્ટ્રની માફક ઉન્નત નહિ થતાં, ગરીબોને પગ તળે નહિ રગદોળતાં, આ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તમારે કંઈ ને કંઈ કરતા જવું. તે “કંઈ ને કંઈ” તમારા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ ઓળખીને પ્રકટ કર્યું છે, તેને તમે ફરીથી ઓળખો અને આખા જગતને ઓળખાવો; અને નારાયણ પ્રકટ થાય તેટલા સારૂ તમારા હૃદયમાં રહેલું તેનું સ્વરૂપ પિછાણો. તમારું જીવન પવિત્ર બનાવો, રાષ્ટ્રનું જીવન પવિત્ર બનાવો એટલે તમારા દ્વારા, તમારા રાષ્ટ્ર દ્વારા નારાયણ જગતની આગળ પ્રકટ થશે અને તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરશે.

(કારાવાસની કહાણી)

શ્રી અરવિન્દ ઘોષ

૩૩—શિવાજી અને રામદાસ

સ્થળ: સામૂગઢ

સમય: સાયંકાળ

શિવાજી—(સ્વગત) અહા ! આ સ્થળ કેવું રમણીય છે ! સૂર્યદેવ : અસ્તાચલ પર વિરાજવાની તૈયારીમાં છે; તેમનું મુખ કંઈક મ્હાન છે, તેથી જ રકતવર્ણ છે. અહીં રહે રહે મને સ્વરાજ દૃષ્ટિએ પડે છે. હું સાધારણ જાગીરદારનો પુત્ર; મને પ્રેરણા થઈ, અને મેં મહારાષ્ટ્રના ઉદ્ધારનો આરંભ કર્યો. મોગલ સમ્રાટ, તથા વિજાપુર અને ગોવલ-કાણ્ડાના શાહોએ વિદ્યો નાખવામાં બાકી રાખી નથી. પણ, શિવબાના આ બાહુબળ આગળ તેમના જોમનો શો હિસાબ ? પર્વત જેવડી વિટસ્થાણાઓ, દુસ્તર અડચણો ને મહાન્ વિદ્યો ઓળંગી આને મહારાષ્ટ્રની સ્વતન્ત્રતાનો પાયો મેં મજબૂત નાખ્યો છે. એક પછી એક મહાન્ ગઢ મારા પગ નીચે દબાયા છે, અને દબાતા જાય છે. રાજ્યનો વિસ્તાર પણ ઉદ્ધિનાં મોજાંની જેમ વૃદ્ધિ પામે છે. મહા-સાગરની ભરતીને અટકાવનાર કોણ છે ? પણ, ભરતી પછી તો ઓટ છે. એ નિયમ જડ પ્રકૃતિનો છે, ચેતનમય માનવીને તે લાગુ ન પડે; અને શિવબા સરળા સિંહ માટે તો તે હોઈ શકે જ નહિ. હું સૂજ્યો છું મહારાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર કરવા— ના, સમસ્ત હિન્દુ જાતિને તારવા, હિન્દુ ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરવા, ‘ગૌબ્રાહ્મણપ્રતિપાલ’ થવા. મારા સ્વામી શ્રી સમર્થ રામદાસજીની પણ એ જ આજ્ઞા છે. શિવબા,

તને ધન્ય છે ! તારી શક્તિને ધન્ય છે !— (ગઠ પરથી કામ કરનાર કારીગરોનાં ટોળાંને જોઈને) આ બધી પ્રબલ મારી છે, હું તેમનું રક્ષણ કરું છું, તેમને પોષુ છું—તેમનો રક્ષક, પાલક, અને શાસક હું છું. આ ગઠ થોડા સમયમાં પૂરો બંધાઈ રહેશે એટલે તેના જેવા શત ગઠો તૈયાર કરાવીશ, મહારાષ્ટ્રને અજગ્ય બનાવીશ, હિન્દુધર્મનાં મૂળ પાતાળ લગી નાખીશ, અને પછી !—પછી અમર થઈશ.

(સ્વામી રામદાસ શિવાજી પાસે એકાએક આવે છે.)

શિવાજી (ચરણસ્પર્શ કરી, પદ્મધ્વજી મરતક પર ચઢાવી)— મહારાજ, આજ આપનું આગમન અગ્નિનક કેમ ?

રામદાસ—શિવબા, મારે આ તરફ થઈ દૂરના જંગલમાં જવું હતું; પરંતુ તને એકલો ટોલતો જોઈ આ તરફ જ આવ્યો. ઇચ્છા થઈ કે તું કેવો ગઠ બંધાવે છે તથા તેમાં શી શી યોજનાઓ રાખી છે તે જોઈ આવું.

શિવાજી—સ્વામિન્, આપની આજ્ઞાનુસાર એક પછી એક ગઠ બંધાતા જાય છે. પણ આ સ્નામૂગઠને વધારે મજબૂત કરવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે: આ ગઠને હું અજગ્ય ગઠ બનાવીશ. આપ પણ દૂર કારીગરોનાં ટોળાં જોઈ શકશો; એ સર્વ લોક અહીં કામ કરવા આવે છે. ખરે, આવા ગઠો બંધાવીને હું રાજ્યને નિર્ભય બનાવું છું. એટલું જ નહિ, પણ કલાને પોષી હજારો માણસોને પાળું છું.

રામદાસ—શિવબા, રાજા પ્રબલનો પિતા છે. તે તેનું પાલનપોષણ ન કરે તો રાજા બનવાને લાયક નથી. ખરે,

હું મને ધન્ય માનું છું કે મને તારા જેવા અનુયાયીઓ મળ્યા છે. હવે ગઢની કિલ્લેખાંધી વગેરે જોવાની મને ઇચ્છા છે.

(જોતા જોતા ખન્ને ફરે છે.)

શિવાજી—આ કોઠાર; આ જલાશય; આ લશ્કરને રહેવાનાં મકાન; અહીં હુયશાળા અને ગજશાળા; આ ખજાર; અહીં પૌરજનો વાસ કરશે; આ કેન્દ્રસ્થાને કિલ્લાનો હાકેમ રહેશે; અહીં એક આશ્રમમાં પઠનપાઠનનો ખન્દોખસ્ત થશે; આ સ્થળે ગુપ્ત માર્ગ છે, સંકટસમયે તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે. આપને નધી લાગતું કે આ ગઢ અજય્ય બનશે?

રામદાસ—તને સૂર્યદેવના પ્રતાપની ખજાર છે. પૃથ્વી તમ કરનાર ને તેને રસ સિંચનાર એ દેવનેય મ્લ્લાન સુખે અસ્તાચક્ષે જવું પડે છે. ઘણાં નગરો વસ્યાં, ને ઉજ્જડ થયાં; જંગલમાં મંગલ અને મંગલમાં જંગલ થાય છે; પહાડ ત્યાં ખીણ, ખીણ ત્યાં પહાડ તથા સાગરનાં રણ ને રણનાં સાગર થયાં છે ને થશે; ભરતી અને ઓટ, ચઢતી ને પડતી ચક્રને ક્રમે આલ્યા જ કરે છે. પ્રકાશ ને અન્ધકાર, જન્મ ને મરણ, દિવસ ને રાત, સુખ ને દુઃખ, ઉંચ ને નીચ, એમ દુનિયા દ્વન્દ્વથી ભરેલી છે. તો તારા આ ગઢને અજય્ય કેમ કહી શકાય? તારી આ કૃતિ ક્યારે નાશ પામશે, ક્યારે તેનું નામનિશાને ય નહિ રહે, તેની કોને ખજાર?

શિવાજી—મહારાજ, ક્ષમા કરશો. મારી પાછળ શું થશે તે ન કહી શકાય. પણ, મારા બાહુબળ આગળ તો કોઈનું કંઈ નહિ આવે. ચઢતી ને પડતી, ભરતી ને ઓટ,

એ જડ પ્રકૃતિનો નિયમ છે, ચેતનનો નહિ. વળી આપ જેવા સમર્થ મારા ગુરુ છે, તો પછી શિવજીને લય શેનો ?

રામદાસ—એ તારી અહંતા છે, પામર માનવી શું કરી શકે ? અજ્ઞતાને લીધે તારામાં કૂપમંદુકતા આવી છે. આ ગમ્ભીર, ઉંડા, શાન્ત આકાશ તરફ નજર કર. આ અસંખ્ય તારા પ્રકાશ આપે છે તે કોના પ્રતાપથી ? આ શાન્ત રજનીમાં પૃથ્વી શાન્તિમાં વિરાજશે તે કોના પ્રતાપથી ? પુષ્પ ખીલે છે, ઋતુઓ બદલાય છે, નદીઓ વહે છે, યથાસમય યથોચિત વર્ષા થાય છે, એક કણમાંથી હજાર કણ ઉદ્ભવે છે તે કોના પ્રતાપથી ? રક્ષણ ને લક્ષણ, સૃષ્ટિ ને સંહાર, પાલન ને પ્રલય એમ રૂપાન્તરો થાય છે તે કોના પ્રતાપથી ? ઉપદ્રવ, મહામારી, દુર્લિક્ષ, ભૂકંપ, વજ્ર-પાત વગેરે થાય છે તે કોના પ્રતાપથી ? શું માનવી આ સર્વ કરવા સમર્થ છે ? પામર માનવીની શક્તિ સંકુચિત છે; તે અદપ્ત છે.

શિવાજી—મહાત્મન, અવિનય ક્ષમશો. આપના કથનથી માનવશક્તિ પરનો મારો વિશ્વાસ જરા ડગતો નથી. આપે પ્રકૃતિનાં કાર્ય વિષે ઘણું કહ્યું, પણ તે તો જડ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. સૂર્યની ગતિ, તારાનો પ્રકાશ, પુષ્પનો વિકાસ, નદીનું વહન, ઉપદ્રવ, મહામારી, દુર્લિક્ષ એ સર્વ જડ પ્રકૃતિના નિયમ છે. માનવી ધારે તો તેને ફેરવી શકે. મહાસાગરની ગહનતાથી કોણ અજાણ્યું છે ? છતાં, માણસો તેને ચ કબજે કરે છે ને તેની પાસે દાસત્વ કરાવે છે. વાયુ, જલ ને અગ્નિ પાસે મનુષ્ય સેવા કરાવી શકે છે. પહાડ ને

પર્વતોને તોડી માનવી નગરો બાંધે છે, કિલ્લા કરે છે, સોનું રૂપું મેળવે છે. પૃથ્વીમાતાના ઉદરને ફાડી માણસ સર્વ સમ્પત્તિનો સંગ્રહ કરી શકે છે, મહાન્ ધન્વન્તરીઓ રાજરોગની સામે પણ થઇ શકે છે. દુર્લ્લિક્ષની સામે પણ માનવી લડત ચલાવી શકે છે. હા, એ વાત ખરી કે હજી સુધી માણસે જડ પ્રકૃતિ પર પૂર્ણ સત્તા મેળવી નથી, પણ માનવસભ્યતાનો ઇતિહાસ જણાવે છે કે માનવજાતિ ઉત્તરોત્તર જડપ્રકૃતિ પર વધારે ને વધારે સત્તા મેળવતી જાય છે. વિચારતાં મને લાગે છે કે માનવશક્તિ સમય જતે પ્રકૃતિ પર ચઢી બેસશે.

રામદાસ—તારી તર્કશક્તિથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તારામાં આટલી વિચારશક્તિ છે, તેથી જ તું ઉંડું સત્ય સમજી શકશે. મેં કહ્યું તેમ કંઈ મનુષ્ય પ્રકૃતિ સાથે લડત ચલાવતો જ નથી; તેની સાથે લઢવાથી સૃષ્ટિના સામંજસ્ય-માં—સંગીતમાં—ખલેલ થાય, ને સૃષ્ટિ સૃષ્ટિ ન રહે. વિજ્ઞાન-શાસ્ત્ર સૃષ્ટિના નિયમો સામે ખંડ નથી કરતું; તે તો તેના નિયમોનું શોધન કરી તે નિયમો આપણને સમજાવે છે. વાયુ, જલ અને અગ્નિ પાસેથી ત્યારે જ કામ લેઈ શકાય કે જ્યારે આપણે તેનાં સ્વરૂપને ઓળખી તે પ્રમાણે વર્તીએ. એટલું સમજવાની જરૂર છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પ્રકૃતિના નિયમોનો દાસ છે, અને તે તેમને બદલી શકતો નથી.

વળી, એ નિયમોનો કરનાર ને ચલાવનાર કોણ ? અખિલ બ્રહ્માણ્ડને બનાવનાર, સુવ્યવસ્થિત કરનાર, તેને નિયમન આપનાર ને તે નિયમનનું પાલન કરાવનાર કોણ ?

(રાજ વિચારમાં પડે છે. બન્ને જણ મૂળા રહી ઘડીસર આમ તેમ આંટા મારે છે. એટલામાં સ્વામીજી એક પથર આગળ થોડી ન્તય છે.)

રામદાસ—શિવળા, અહીં આવ. એક માણસને બોલાવી આ પથરના બે ભાગ કરાવ. ઘણી જ સાવચેતીથી મધ્ય-માંથી તેના વિભાગ કરવાના છે.

(શિવાજી આ આજ્ઞાથી આશ્ચર્યચકિત થાય છે. આજ્ઞા પ્રમાણે પથરના બે ભાગ કરાવે છે. સ્વામીજી આમ તેમ ફરતા હોય છે.)

શિવાજી (એકદમ)—મહારાજ, તાજજીવ ! આ શું ? પથરની મધ્યમાં અંજલિસર પાણી ને એક દેડકું ! ખરે, આ કેવી ઘટના ! ભગવન્, જરા અહીં આવીને જૂઓ તો ?

રામદાસ—આમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? પ્રકૃતિના નિયમોના કરનાર, બ્રહ્માણ્ડના રચનાર ને પાલનારની એ કૃતિ છે. શિવળા, આટલી સમ્પત્તિ, રાજ્ય અને પ્રજા જોઈને તને અહંતા આવી છે. ‘ મેં મહારાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, હું હિન્દુ ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરીશ, ગઢ હું બંધાવું છું, પ્રજાનું પાલન હું કરું છું ’ એ સર્વ મિથ્યાભિમાન છે. વિચાર, આ દેડકાનું રક્ષણ તેં કર્યું છે ? એ તારા ગઢમાં—તારા રાજ્યમાં છે; તારી આ પ્રજાનું રક્ષણ તેં કર્યું છે ?—

(શિવાજી સમર્થના ચરણમાં ઢળી પડે છે. હૃદયકાવિમા અશ્રુથી ઘેવાઈ જઈ, હૃદય વિશુદ્ધ બને છે.)

રામદાસ—

‘ કરું છું ને કર્યું છે મેં, જૂહું એ અભિમાન હા ! કરી તે શું શકે પ્રાણી આ અનન્ત અગાધમાં ! ’

કરનાર અન્ય છે. સૂત્રધાર આપણે નથી. માનવી નિમિત્ત માત્ર છે. તારો અવતાર હિન્દુ ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે જ થયો છે; પણ એ સર્વ મહાન્ પિતાની યોજના છે. બેટા, માનવશક્તિ પરિમિત છે. અલ્પ દરેકને કંઈ કંઈ થાપણુ આપે છે, અને જેને જે મળ્યું હોય, તેનો તેની સેવામાં ખર્ચ કરવો તે જ કર્તવ્ય છે. તેનું આપેલું છે, ને તેને માટે વાપરીએ તેમાં આપણે કંઈ વધારે કરતા નથી. મારું કામ પૂરું થયું છે, હવે હું જઇશ. તને જે જે કામ સોંપાય તે તે ભક્તિ ને શ્રદ્ધાથી કરજે, જે કંઈ કરે તે કૃષ્ણાર્પણ કરજે. અહર્નિશ—
તેન ત્યક્તેન મુજ્જીથાઃ ।

(સ્વામીજી અન્વકારમાં અદશ્ય થઈ જાય છે, ને શિવાજી ધ્યાનમાં રહે છે.)

(ગદ્યસંગ્રહ)

દેસાઇભાઈ નાથાભાઈ પટેલ

૩૪—ઉદ્યોગ

જે દિવસ ગયા તે તો સર્વદા ગયા અને જે દિવસ આવવાના છે તે ઉપર મુદ્દલ ભરોસો નથી; વાસ્તે, હે માનવી ! જે વખત તારો વ્યર્થ ગયો હોય તેની ચિન્તા કે દિલગીરી કર્યા વગર અને જે વખત આવવાનો છે તે ઉપર ઘણો આધાર રાખ્યા વગર, તું તારા ચાલતા વખતનો રૂડો ઉપયોગ કર. ચાલતો વખત એ તારો વખત છે; હવે પછીનો વખત ભવિષ્યના ગર્ભમાં છે. તું બાણુતો નથી કે તે.

ગર્ભમાંથી શું નિકળશે. વાસ્તે જે કાંઈ કરવાનો તું વિચાર કરતો હોય તે જલદીથી કર, અને જે કાંઈ સહવારે થઈ શકતું હોય તે સાંજ ઉપર ન રાખ.

આળસ એ દુઃખ અને તંગીનો પિતા છે. પ્રામાણિક ઉદ્યોગથી સુખ અને વૈભવ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉદ્યોગનો હાથ તંગીને નસાડે છે. ઉદ્યોગી માણસના સાથી સુખ અને વૈભવ છે. જે પુરુષ દોલત મેળવે છે, જે પુરુષ મોટી પદવીએ ચઢે છે, જે પુરુષ આખર અને માનથી લારપૂર છે, જે પુરુષની સ્તુતિ સર્વ લોક કરે છે, જે પુરુષ રાજદરબારમાં બેસે છે, તે પુરુષ કેવો ઉદ્યોગી અને ચપલ છે તે તું તપાસ. તે પુરુષ આળસને પોતાના ઘરમાંથી વેગળું રાખે છે અને આળસુને પોતાનો કટો શત્રુ કરી લેજે છે.

ઉદ્યોગી પુરુષ સહવારના જલદીથી ઉઠે છે અને મોડો સૂવે છે. તે વિચારથી પોતાના મનને, અને મહેનતથી પોતાના તનને, કસરત આપીને સુખાકારી સ્થિતિમાં રાખે છે. પણ આળસુ માણસ પોતાની ઉપર પોતે જ લાર રૂપ થઈ પડે છે. દરેક ઘડી અને દરેક પળ તેને મોટી માલમ પડે છે. તે અહીં તહીં તરફડીયાં મારે છે અને બાણુતો નથી કે “હું શું કરું.” તેના દિવસ વાદળના ઓળાની પેઠે જતા રહે છે અને તેની ચાદળીરીની કંઈ પણ એંધાણી પાછળથી માલમ મડતી નથી. તેનું શરીર મહેનત વગર, રોગ અને દરદથી લારેલું રહે છે. તે કામ કરવાને કોઈ કોઈ વેળાએ ધમ્મી રાખે છે પણ તેનામાં ચાલવાની શક્તિ રહેતી નથી. તેનું મન આંધળું બની બંધ છે. તેના વિચાર

ગુન્યવણુમાં આવી પડે છે. તે જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા દેખાડે છે, પણ મહેનત કરતો નથી. તે બદામનો માવો ખાવાને ઘણો જ આતુર રહે છે, પણ તેનાં છોડાં ભાગતાં તેને આગસ થાય છે.

તેના ઘરમાં સર્વ ઠેકાણે અંધેર અને અવ્યવસ્થા માલમ પડે છે. તેના ચાકરો ઉડાઉ અને મસ્તીખોર હોય છે. તે નિત્ય ખરાબીના પંઝામાં વધારે અને વધારે આવતો જાય છે. તે પોતાની આંખે જૂવે છે અને કાને સાંભળે છે, તે પોતાનું માથું હલાવે છે અને મોટી મોટી ઉમેદો ખાંધે છે, પણ તેનામાં નિયમ અને નિશ્ચય હોતાં નથી. વંટોળીયાની પેઠે ખરાબીનું વાદળ તેની ચારેગમ આવીને વીંટાઈ જાય છે અને આખર તે શરમ તથા દિલગીરીમાં પડી આ દુનિયા છોડી ચાલતો થાય છે.

(નીતિ વચન)

કરસનદાસ મૂળજી

૩૫—તોપોના મુખમાં

આપણે પશુ પક્ષી અને વૃક્ષોની હિંસા કરતાં અચકાઈએ છીએ તે દયા નથી; પરસ્પર વર્તનની અન્દર આપણામાં દયા દેખાતી નથી. દયા એ શક્તિને, શૌર્યને, ઉદારતાને જ શોભે છે. દયા એ ટેવ નથી; ટેવ તરીકે દયાનો સહયુગ્મ શીખવવા જતાં માત્ર અશક્તિ જ ઉત્પન્ન થાય છે. દયામાં ગૌરવ હોવું જોઈએ, ગામ્ભીર્ય હોવું જોઈએ; જે લોકોના મોટા ભાગમાં શિકારનો રિવાજ નથી, જે લોકો લડાઈનું નામ સાંભળતાં (દયાથી નહિ, પણ ળહીકથી) કમકમે છે,

તે લોહો દયાળુ તો નહિ, પણ દયાપાત્ર છે. શિકાર અને લડાઈ બન્નેના અસ્તિત્વ પરથી જનસ્વભાવના જે દોષ સૂચિત થાય છે, તે અમને માન્ય છે; અને તે છતાં અમને પ્રતીતિ છે કે માનરક્ષાની ખાતર લડવાની શક્તિ મેળવ્યા વગર મનુષ્યમાં ખરું મનુષ્યત્વ આવી શકે તેમ નથી. અને લડવાની શક્તિ લડવાથી જ આવી શકે છે. બધા મનુષ્યો દયાળુ, પ્રામાણિક, અને નિઃસ્વાર્થી છે જ નહિ, અને જ્યાં સુધી નથી ત્યાં સુધી નિર્દય, અપ્રામાણિક, અને સ્વાર્થી મનુષ્યો સામે લઠી શકાય તેવી શક્તિ મેળવવાની દરેક સારા મનુષ્યની ફરજ છે.

અમે દિલ્લીર છીએ કે વાગ્ડોની વૃત્તિ પર ધ્યાન રાખીને અમારે લડાઈઓનું વર્ણન દૂર રાખવું પડ્યું છે. પણ લડાઈઓનું વર્ણન નહિ આપવા છતાં એક હુમ્મેશાં સ્મરણમાં રાખવા લાયક બનાવ તો અહીં નોંધવાની જરૂર જ છે. ૧૮૬૪ ના મે માસમાં જે વખતે દાક્ષિણાત્ય મુખ્ય લશ્કર બ્રિટરનેસ અને સ્પૉર્ટ્સિલ્વેનિયાની પ્રચંડ લડાઈઓમાં રોકાયું હતું, તે વખતે સેનાપતિ બ્રેકનરિજને ૩૫૦૦ માણસોથી સ્થિંગલના ૧૫૦૦૦ માણસોને અટકાવવાનું કામ આવી પડ્યું હતું. સ્ટૉન્ટન આગળ લોકિંગ્સ્ટનની સાંચામિક પાઠશાળાના ચૌદ અને સત્તર વર્ષ વયેની વયના ૨૫૦ વિદ્યાર્થીઓ તેની સાથે થયા હતા. એ બધા હજી છોકરાઓ જ હતા અને દેશના રક્ષણને માટે તેઓ પણ કંઈક કરી શકશે એવી આશાથી અને અતિશય જરૂરને લીધે જ તેમને લશ્કરમાં સામેલ થવાની પરવાનગી આપવામાં આવી

હતી. પણ વય અને દેખાવમાં એ બધા બાળકો હોવા છતાં તેમનામાં ધીર વીરોના જેવી બહાદુરી હતી, અને આવેશને લીધે કસાએલા લોકો પણ જે શ્રમ સહન કરી ન શકે તે તેઓ સહન કરી શકતા હતા. આટલી કુમકથી સેનાપતિ ઐકનરિન્જે ન્યુમાર્કેટનો રસ્તો લીધેલો.

ન્યુમાર્કેટ આગળ બન્ને લશ્કરો એકઠાં થયાં. સિંગલ નદી ઉપરના પૂલનું રક્ષણ કરવાને એક સજ્જત ટુકડી પાછળ રાખીને એક તરફથી ન્યુમાર્કેટની સરહદ સુધી પહોંચ્યો હતો. ઐકનરિન્જે એક છાપરે ચઢી તેની હિલચાલ જોયા પછી કર્નલ ગિલમોરને પૂલ તરફ ધાસ્તી આપવા મોકલ્યો; અને પોતે સિંગલ ઉપર આગળથી હલો કરવાને બદલે તેની ડાબી બાજુએ જઈને પૂલની સાથેનો તેનો સંબંધ તોડી નાખવાને આદ્યો. સિંગલ તેને અટકાવવાને બદલે પોતાના પાછલા લશ્કરની સાથે રહેવાને પાછો ફર્યો; અને તેમ કરવામાં જે ગરબડ થઈ તેનો લાભ લેવાને ઐકનરિન્જે એકદમ ધસારો કરી હુસ્મનના લશ્કરને તોપોની પાછળ આશ્રય લેવાની ફરજ પાડી.

એ આવીએ લેકિસિંગ્ટનના છોકરાઓએ ખરેખરે ખરાકમ કરી બતાવ્યું. તેઓ સ્ટૉન્ટનથી કુચ કરીને આવ્યા હતા, પાછલી આખી રાત વરસાદ અને કાદવમાં રહ્યા હતા, અને હવે તેમના ઉપર પાછળ રહેલા પાયદળથી સુરક્ષિત તોપો ઉપર હલો કરવાનું કામ આવી પડ્યું. તેમના શિવક અને નાવક મેજર શિંપ તેમને હારખંધ બાંક્યા, અને તેઓ આગળ આવ્યા. વાલો ઉપાટનાર ગુલામ ખડ્યો, તેની જગ્યા

બીજા બહાદુર જીવાને લીધી. શિપે તોપોના મારાની સામે તેમને શ્રાભાવીને સંગીનો તૈયાર કરાવ્યાં; અને તેઓએ ધસારો કર્યો. શિપ જખમી થયો, પણ છોકરાઓને ઉશ્કેરતો ગયો. તેઓ બહાદુરીથી ધસ્યા; કાઢવમાં તેમના જોડા નિકળતા ગયા; પણ છેવટે બધા તોપોમાં ફૂટી પડ્યા. તેમણે ફેડનારા આદમીઓને કતલ કર્યા, પાછળના પાયદળને હઠાવ્યું, તાળે થવાની ના પાડતા કર્નલને સંગીનો મારી, અને તોપો કળજે કરી. તેમના ૮૦ જીવાનો પડ્યા. આખા લશ્કરના દેખતાં આ અફભૂત પરાક્રમ કરી બતાવવામાં આવ્યું; અને જ્યારે ઘણી લડાઈઓ અને ઘણા સેનાપતિઓના નામનું વિસ્મરણ થશે ત્યારે પણ લેકિસંગટનના જીવાનોનું આ વિક્રમ ભૂલાશે નહિ, અને તવારીખોમાં તેનું સર્વથી માનનીય વૃત્તાન્ત તરીકે વર્ણન થશે.

આપણા લોકો કહે છે કે જીવ આપવાનું કામ સહેલું નથી; અને ખરે, આપણને મળે છે તેવી કેળવણીમાં જીવ આપવાનું કામ ખિલકુલ સહેલું નથી. તોપોની સામે ચલાય જ કેમ? લેકિસંગટનના ચૌદ ચૌદ સોળ સોળ વર્ષના જીવાનો આલેલા અને ક્રતેહમન્દ થયેલા. દેશવાત્સલ્ય તે એનું નામ. કેળવણી તે એનું નામ. ઉત્તર દક્ષિણના અહાભારત પરથી આપણા લોકોને ઉપદેશ એ જ લેવાનો છે. હકની ખાતર, યોગ્ય સ્વતંત્રતાની ખાતર લઢવું, એના કરતાં ઉચ્ચતર વર્તન બીજું કશું નથી. જીવ આપવાનું કામ સહેલું લાગે ત્યારે જ જીવ્યું સફળ છે, ત્યારે જ માણસને જીવવાનો હક છે.

(પ્રેસિડન્ટ લિંકનનું ચરિત્ર)

મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ

૩૬—પટ્ટણીઓનું સ્વદેશાભિમાન

(કર્ણદેવના મરણ પછી બાળક જયદેવ પાટણની ગાદીએ બેઠો. તેના વતી રાજમાતા મીનળદેવી રાજ્યકારભાર ચલાવતી પણ મંડલેશ્વરોના જોર અને મુંબલ મંત્રીની અતુલ શક્તિ આગળ તેનું કાંઈ ચાલતું નહિ. જૈનોનો પણ પેસારો રાજ્યમાં થવા માંડ્યો હતો એટલે જૈનજાતિ આનન્દસુરીની ભંભેરણીથી રાજમાતાએ જયદેવ મારફત મુંબલને મધુપુરમાં પડેલા પાટણના લશ્કરનો તેમજ જૈનપુરી ચન્દ્રાવતીનો નાયક નીમી પાટણમાંથી ખસેડ્યો અને જૈનમતાનુયાયી શાન્તિચન્દ્રને પાટણના દંડનાયકની બહુમાનભરી પદવી આપી. પાટણના શત્રુ ભાલવાને રાજ રાખવા પોતાની ભત્રિજા પ્રસન્નને ભાલવરાજ સાથે પરણાવવા અને દુભાએલા મંડલેશ્વરો જયદેવને ઉપાડી ન જાય તે માટે રાજમાતા આનન્દસુરીના સાથમાં જયદેવ અને પ્રસન્ન સાથે છાનીમાની પાટણ બહાર ઉપડી ગઈ. ચન્દ્રાવતીના લશ્કરની મદદથી મુંબલ તેમજ જયદેવના નજીકના પિતરાઈ ભાઈ મંડલેશ્વર દેવપ્રસાદને અને મધુપુરના લશ્કરની મદદથી પાટણ વશ કરી રાજમાતા પાટણમાં રાજ્ય કરવા માગતી હતી. માર્ગમાંથી પ્રસન્ન ભૂલથાપ દેઈ પાટણ આવતી રહી. તાણી પાટણ બહાર ગઈ એ વાત એના દ્વારા ઉદા મારવાડીએ જાણી અને ધીમે ધીમે યુક્તિ પ્રયુક્તિથી એ હકીકત પાટણમાં ફેલાવી. જૈનોની સત્તા પાટણમાં જતમે એ વિચારે પટ્ટણીઓ ખીંજ્યા અને સાચી ખોટી હકીકત સાંભળી ઉશ્કેરાએલા રાહેરીઓનું સરથસ રાજગઢ તરફ ચાલ્યું.

ત્રિભુવનપાલ એ દેવપ્રસાદનો પુત્ર હતો અને શામળ ખારોટ એ કર્ણદેવના પિતા તેમજ દેવપ્રસાદના દાદા ભીમદેવનો માનીતો ખારોટ હતો. હાલ નેવું વર્ષે તેમની આંખો ગઈ હતી, બોલવાની શક્તિ ઓછી થઈ હતી, ચાદદારત ધટી ગઈ હતી; તોપણ પહેલાંનાં ચરોગાન સંભારી સંભારી તે જીવતા હતા. તે રાજગઢમાં રહેતા અને સહુ તેમની તરફ માન અને ભાવથી જોતા.)

દૂરથી આવતો, વધતો, ગમ્મીર પણ ભયંકર આંધો અવાજ સંભળાયો; શાન્તિચન્દ્રના હૃદયમાં ગભરાટ ફટકો.

ઉલટતા સાગર સમો અવાજ કોનો હતો, તે તેણે પારખ્યો. આ ગમ્ભીર, હૃદયલેદક ગર્જના એક મહાશક્તિનાં જે સ્વરૂપો જ કરી શકે છે: એક સાગર અને ધીજો સમાજ. તે સ્વરૂપો ઘણે અંશે મળતાં દેખાય છે; તેના અમેય ઉંડાણમાં રત્નોનો અમકાટ, વડવાનળની ભયંકર આગ, ત્રાસદાયક મગરમચ્છોની લોહીતરસી રસાકસી સમાએલી છે, એમ કવિઓ લખી ગયા છે. ગૌરવશીલ શાન્તિને સમયે આનન્દના તરંગો બન્ને ઉપર આવે છે, આહ્વાદબનક સંગીતનો ધ્વનિ થઈ રહ્યો હોય એમ લાગે છે. પળમાં, પવન બદલાતાં, શાન્તિનો નાશ થાય છે; વડવાનળ, અને મગરમચ્છોનો પ્રભાવ પણ ભૂલી જવાય, એવી ભયાનક ગર્જના શરૂ થાય છે; રાક્ષસી ક્રુધા સન્તોષવા એ શક્તિઓ આગળ વધે છે. જે પોતાની પાસે આવે તેને તે ગળી ભાય છે; અને માણસની બુદ્ધિએ ઉભી કરેલી નાની મોટી રેતીની ઢગલીઓ એક વિપળમાં ધોવાઈ ભાય છે.

ખાટણમાં પવન બદલાયો હતો. આનન્દની લહરીઓએ પ્રચંડ સ્વરૂપ ધાર્યું હતું. રાણીએ, જતિએ, શાન્તિચન્દ્રે રચેલી યોજનાઓને જમીનદોસ્ત કરવા સમાજ આગળ વધતો હતો. તે સમાજના પ્રલય તરંગે તાણડવનૃત્ય આરંભ્યું હતું, અને તે નૃત્યનું ગાન સાંભળતાં શાન્તિચન્દ્ર વિચારમાં પડ્યો હતો. તેના સરળ જીવનમાં તેણે આવા પ્રસંગો ઘણા જોયા ન હોતા. ભીમદેવના બુવાનીના પ્રસંગો, ગીઝનીના મહમદની સ્વારી વળતની સ્થિતિ તેણે માત્ર સાંભળેલી હતી; અને પટ્ટણીઓ હવે સાદા, સીધા થઈ ગયા

છે, એમ એનું માનવું હતું. અત્યારે આ અવાજ શું સૂચવતો હતો, તેનું પરિણામ શું આવશે, એ બધા પ્રશ્નોનું રહસ્ય સમજવા જેટલું સુતસદીપણું શાન્તિચન્દ્રમાં ન હોતું.

ધીમે ધીમે અવાજ વધારે ગમ્ભીર અને સ્પષ્ટ થતો ગયો, “જય સોમનાથ”ની જૂઓ સંભળાવા માંડી. રાજગઢની ઉંચી બારીએથી શાન્તિચન્દ્રે સામે આવતો જળપ્રવાહ જોયો; તેનું બળ, તેની દિશા અને તેના નાયકો પારખવાને પ્રયત્ન કર્યો. દૂરથી જાણે એક મહા નદી પર્વતમાંથી પહેલી વાર નિકળી સાગરને મળવા જતી હોય, તેવો કંઈક ખ્યાલ આવ્યો. ગુંચવાડામાં દંડનાયકે બેસી જઈ માથે હાથ મૂક્યો. આશરે આઠ ઘડી દહાડો ચલ્યો હશે અને કુટ્યાણનાયક દોડતો પાછો આવ્યો.

“મહારાજ! ખેંગાર’ મંડલેશ્વર આવ્યા છે, અને આપને અને મીનળબાને મળવા માગે છે.”

અન્દરથી ગભરાતાં છતાં, મહા મહેનતે શાન્તિ રાખી શાન્તિચન્દ્રે પૂછ્યું, “તેં શું કહ્યું?”

મેં કહ્યું કે “બા શોકને લીધે કોઈને મળતાં નથી, અને શાન્તિચન્દ્ર શેઠ ધ્યાનમાં બેઠા છે.”

“પછી?”

“પછી તેણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી શેઠ નવરા થાય ત્યાં હું બેસીશ. એટલે ન છૂટકે એમને અન્દર લાવ્યો છું, અને હેઠળ સિંહાસનવાળા ખંડમાં બેસાડ્યા છે.”

“ઠીક, હું આ આવ્યો. આપણે અહીંયાં સૈનિકો કેટલા છે?” વિચારમાં ને વિચારમાં દંડનાયકે પૂછ્યું.

“ દોઢસોએક નિકળશે. ”

“ પણ કાંઈ તોફાન થાય ત્યારે આપણે કહીએ તે કરે એવા કેટલા છે ? ”

“ તેવા તો પચાસ સાઠ નિકળે, ” કુટ્યાણનાયકે કહ્યું.

“ ઠીક. બાકીના હોય તેમને હુમણાં ને હુમણાં કાંઈ કામને બહાને ગઢની બહાર મોકલી આપ. પાછલે દરવાજે, હાં કે. આપણે અહીંઆં બીજી બધી જોઈતી વસ્તુઓ છે કે ? ”

“ હા. ”

રાજગઢ એક માત્ર મહેલ ન હતો. તે અરસાના રાજગઢો તોફાની વખતોમાં રાજાઓનું રક્ષણ કરવાના નાના સરખા દુર્ગો હતા, અને તેમાં દરેક જાતની સોઈ હુમ્મેશાં તૈયાર રહેતી; એટલે થોડો વખત ઘેરો પણ સહી શકે, એવી તેમની શક્તિ રાખવામાં આવતી.

“ ઠીક ત્યારે. તું ચાર પાંચ વિશ્વાસુ માણસને આગલા બારણા પર રાખજે, અને મારા કહ્યા સિવાય બારણાં ખૂલે નહિ, એવો બન્દોબસ્ત કરજે, ” કહી શાન્તિચન્દ્ર નીચે ઉતર્યા.

સિંહાસનવાળો ખંડ વિશાળ, સોને મઢેલો, અને લપકાદાર હતો. તેમાં એક ખૂણે ખેંગાર મંડલેશ્વર ધોળી મૂછો અધીરાઈમાં તાણતા ઉભા હતા.

“ કેમ, મંડલેશ્વર ! અત્યારે કાંઈ આવવું થયું ? ” શાન્તિચન્દ્રે પૂછ્યું.

“ મારે મીનળદેવીને મળવું છે. ”

“મીનળળા શોકમાં છે, તે કેમ મળશે ?” બા ઉપર જરા ભાર દેતાં દાંડનાયકે કહ્યું.

“હરકત નહિ. અન્દરના ચોરડામાં બેઠાં બેઠાં વાત કરશે તો ચાલશે,” ખેંગારે કહ્યું.

“પણ એવું શું કામ પડ્યું છે ? અત્યારે મળાય એમ લાગતું નથી.”

“કેમ ?”

“બાનો સખત હુકમ છે કે કોઈએ આવવું નહિ.”

“ઠીક. ત્યારે જયદેવકુમારને તો શોક નથી. તે ક્યાં છે ?”

“પણ એટલું બધું છે શું ?”

“બુઓ, શાન્તુશેઠ, બધા કહે છે કે મીનળળા ને જયદેવકુમાર નાસી ગયાં છે, અને તેની મારે ખાત્રી કરવી છે.”

“ખેંગારસિંહજી ! અત્યાર સુધી તમે કર્ણદેવના ખાસ મિત્ર હતા; હવે મિત્રતાથી આવ્યા છો કે શત્રુતાથી ?” શાન્તિચન્દ્રે પૂછ્યું.

“શેઠ, કર્ણદેવનો છોકરો તે મારો માથાનો સુગટ ! પણ તેથી કાંઈ મારા પાટણની ટેક જવા દેઉં ? જયદેવકુમારને અહીંયાં બોલાવો. હું તેને મળી તરત ચાલ્યો જઈશ.”

“મહાલેશ્વર, ત્યારે જરા સાંભળી બાઓ. બા બધું મને સોંપી, દેવપ્રસાદ અને સુંબલ બે લેગા મળી પાટણ પર ચઢી ન આવે માટે, મધુપુર ગયાં છે.”

“શાન્તુશેઠ, ખેંગારને છેતરવો છે કે ?”

“ના, ના.”

વવાનો છે. બહુ થશે તો હું મારે ગઠમાં બેસી રહીશ. લોકો બહાર ગમે તે કરે.”

“લોકો હમણાં ગઠમાં આવશે. શાન્તુશેઠ, જીદ છોડી દો, લોકોને શાન્ત કરો, અને પાટણના દરવાજા અમને સોંપી દો; અમારે બીજું કંઈ નથી બેઠતું.”

“તમારા જેવા ઘણા યે મંડલેશ્વરો આવે, પણ હું ડગવાનો નથી,” શાન્તિચન્દ્રે કહ્યું.

“બુઝો, મારી સલાહ સાચી છે. માની બુઝો, તમે પણ ખુદાણી છો; પાટણની આબરૂ પર પાણી નહિ ફેરવો.”

“તમે કહી રહ્યા ? મારો ધર્મ મારા રાજાની આબરૂ બળવવાનો છે, અને અન્દ્રાવતીના જૈનો આવશે તો ક્યાં પારકા છે ? આપણા ને આપણા જ છે ને ?” શાન્તિચન્દ્રે કહ્યું,

“તમારા ભલે હોય, અમારા નથી. ઠીક, તમારે માનવું નથી તો હું આ ચાલ્યો. હવે મારે માથે કંઈ દોષ નહિ,” પાછા ફરતાં મંડલેશ્વરે કહ્યું.

“ખેંગારસિંહજી, હવે બહાર નહિ જવાય. રાજગઠનાં બારણાં બંધ છે.”

ખેંગાર મંડલેશ્વર મગફરીમાં પાછો ફર્યો અને ભયાનક અવાજે પૂછ્યું, “મને કેદ કરો છો ?” એમ પૂછતાં જ તેણે તરવાર પર હાથ મૂક્યો.

“મંડલેશ્વર, ક્ષમા કરો, પણ અત્યારે રાજગઠનાં બારણાં ઉઘડે નહિ.”

“લોકોનું શું? બહાર બધા વાટ જૂવે છે.”

“લલે તે વાટ જૂવે, અને પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા જાય. ખેંગારસિંહજી, મારા જીવતાં અત્યારે ગઠનાં બારણાં ખૂલે નહિ.”

“કેમ?” એક કોમળ પણ સત્તાવાહી અવાજ બારણા-માંથી આવ્યો. શ્રીક્રો, નળજો પડી ગયેલો હતો, છતાં ક્રોધથી જ્વલન્ત કાન્તિ ધારતો ત્રિભુવનપાલ બારણામાં ઉભો હતો; પાછળ ઉઢાએ તેની પીઠ પર એક હાથ રાખ્યો હતો; સાથે લીલો વૈદ્ય અને શામળ બારોટ પણ આવ્યા હતા.

શાન્તિચન્દ્ર અને ખેંગાર બન્નેએ ત્રિભુવનનું લગ્ન રૂપ ભાળ્યું, અને બાણે અણચિન્તવ્યો કોઈ દેવદૂત આવ્યો હોય તેમ તેમને લાગ્યું; તેઓ ચમક્યા.

“શાન્તુ મહેતા, પાટણની પ્રજા બહાર પોકાર કરી રહી છે; અને બારણાં કેમ બંધ રાખે છે? ગૌબ્રાહ્મણ-પ્રતિપાલનાં બાર કદી બંધ સાંભળ્યાં છે?” શામળ બારોટે મોટે અવાજે કહ્યું.

“બારોટજી,” શાન્તિચન્દ્રે ગુસ્સામાં કહ્યું. “હું બધાને ક્યાં જવાબ આપવા બેસું? મારે રાજ્ય સંભાળવું છે. કોની મગફૂર છે કે, બારણાં ઉઘાડે? જે ઉઘાડવા જશે, તેનું માથું ધડથી જૂઠું કરીશ.”

ત્રિભુવનપાલે હાઠ કરડ્યા. તેનામાં અઝી શક્તિ હતી નહિ, છતાં મહા મહેનતે શાન્તિ રાખી તે બોલ્યો, “મહેતા, મગફૂર મારી છે. જયદેવકુમાર નથી; મારા બાપુ નથી;

એટલે આજ પાટણની લાજ મારે રાખવાની છે. હું ખારણું ઉઘાડીશ. આમ સ્ત્રીઓની માફક સંતાતા શું કરવું ?”

શાન્તિચન્દ્રે અને ખેંગારસિંહે છોકરાને ઓળખ્યો. એક ગભરાયો, અને ખીજે હરખાયો. ખેંગાર બોલ્યો, “કોણ, મારા મંડલેશ્વરનો દિકરો ? જીવતો રહે મારો સોલંકી !”

“પણ જરા સાંભળશો ?” શાન્તિચન્દ્રે નરમ પડી જઈ કરગરતાં કહ્યું.

“ના, પાટણની પ્રજા બહાર ઉભી હોય અને તેનું સ્વાગત કરતાં વિલમ્બ થાય ! શાન્તુશેઠ, થાય તે કરો, હું ઉઘાડું છું. જોઉં, મને કોણ રોકે છે ?” કહી ત્રિભુવનપાલ યોગાનમાં આવ્યો. ઓટલાથી રાજગઢનો કોટ જરા દૂર હતો, અને એ તે વચ્ચેનું યોગાન કોઈ મોટા પ્રસંગે લશ્કર માટે વપરાતું. ખેંગારસિંહ સાથે આવ્યો. શાન્તિચન્દ્ર શેઠની દૃઢતા ગઈ, ખેંગારને પકડવો સહેલ હતો, પણ ત્રિભુવનપાલને શું કરવું ?

“બાપુ ! હું દંડનાયક છું; મારો હુકમ તમારે માથે ચઢાવવો જોઈએ.”

ત્રિભુવનપાલ મૂંગે મોંઢે આગળ આવ્યો. ખેંગારને વધારે કહેવું પડે એમ ન હતું. તે અપાટણધ કોટના દરવાજા આગળ ગયો; કલ્યાણમદલ જોડે થોડી વાત કરી; કલ્યાણમદલ ગુંચવાઈ શાન્તિચન્દ્ર તરફ ફર્યો; તો ઓટલા પર નિરાશામાં હાર ખાધેલા દંડનાયકને નીચે મોંઢે ઉભેલો જોયો; થોડે દૂર ચોકની વચ્ચે ત્રિભુવનપાલને જોયો. પ્રસંગ ઘણો ગમ્ભીર લાગ્યો, અને તે પણ મૂંગે મોંઢે ઉભો રહ્યો.

ખેંગારે ખારી ઉઘાડી, અને મહા મુશ્કેલીએ રોકી રાખેલો પ્રવાહ એક નાને માર્ગે વહેવા માંડે, તેમ ખારીમાંથી પાંચ, સાત, દસ માણસ એક સામટા અન્દર આવ્યા. તેઓએ ખારણાની લોગળ ઉઘાડી, અને ખાર ખોલી દીધાં.

ખોલેલા દરવાજામાંથી મનુષ્યસમુદ્રની એક મોટી છાળ અન્દર આવી, અને આખા ચોગાનમાં પથરાવા લાગી.

ધીમે ધીમે લીલાનો હાથ ઝાલી ત્રિભુવન સિંહાસનના સોનેરી બાજઠ આગળ આવ્યો, અને નીચે ગાદીતક્રિયા પર બેઠો; તેનાથી લાંબો વખત ઉભા રહેવાયું નહિ.

નાગરિકોનો સમૂહ પહેલાં તો એકદમ અન્દર ધસી આવ્યો, પછી થોડે આવી, ઉભો રહ્યો. રાજગઢમાં પ્રતિષ્ઠા વિનાના માણસો પેસવા લાગ્યશાળી થતા ન હતા, એટલે આજે તેઓ ખંચાઈ માનસહિત ઉભા. બધો ઘોંઘાટ શાન્ત થઈ ગયો. રાજગઢ ઘણાને મન દેવમન્દિર સમાન હતું. અને તેની શાન્તિનો, વિનયહીનવાળી વર્તણૂકથી નાશ કરવા કોઈની હિમ્મત આલી નહિ. માત્ર સામન્તો, શેઠો, અને એવા બીજા પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો આગળ આવ્યા, અને સિંહાસનવાળા ખંડમાં પેઠા. લીલાએ બધાને બેસવા સૂચવ્યું એટલે બધા બેઠા.

આટલી વખત શાન્તિચન્દ્રને આંખે અંધારાં આવતાં હતાં. ત્રિભુવનપાલથી થોડે દૂર, હાથમાં હાથ નાખી, દંડનાયક શોકાચરિત્તે ઉભો હતો. રાણીને પોતે શો જવાબ દેશે, એ ચિન્તા સિવાય તેના મનમાં બીજી ચિન્તા ન હોતી.

“ત્રિભુવનપાલજી,” ખેંગારે બધા શાન્ત થયા એટલે કહેવા માંડ્યું, “હવે આપ અમારા શિરોમણિ છો. આજ વખત એવો ઓળ્યો છે કે, કાંઈ પણ કરવું નેહએ.”

“ખેંગારકાકા, આપ વડીલ છો, આવે પ્રસંગે આપણી લાજ રાખવી તમારું કામ છે. શાન્તિચન્દ્ર શેઠ, તમે શું કહો છો ?”

શાન્તુશેઠ બીણે ઉંઘમાંથી ઉઠ્યા હોય એમ, ઉંચું નેહ રહ્યા, અને કાંધક મહેનતે શબ્દો ઉચ્ચારવા શક્તિવાન થયા.

“મહારાજ, કૃપા કરી મારું જરા સાંભળો. શા માટે આકળા પડો છો ? આટલે વર્ષે મારા ઘોળા પર ધૂળ શા માટે ઘાતો છો ? જેવા આપ પાટણના હિતૈષી છો, તેવો હું પણ છું; હું પણ સોલંકીઓનું તેજ તપ્યાં કરે એવા પ્રયત્નો જીવનભર કરતો રહ્યો છું. જરા મારું માનો.”

“શું ? શું ? શું ?” ખેચાર અગ્રેસરોએ કહ્યું.

ડાસાની વૃદ્ધાવસ્થાનું ગૌરવ દીપી રહ્યું હતું.

“શાન્તુશેઠ, આપ બેસો. પછી નીરાંતે જે કહેવું હોય તે કહો,” ત્રિભુવને કહ્યું.

“ભાઈ,” ધીમે ધીમે બેસતાં ઘરડા મંત્રીએ કહ્યું, “તમે બધા શું કામ ઉતાવળા થાઓ છો ? દેવી રાંજ્યમાં શાન્તિ રહે માટે જ પાટણ છોડી ગયાં છે. એક તરફ ગુસ્સે થયેલો સુંબલ મધુપુરમાં પડ્યો છે; બીજી તરફ રોષે ચઢેલા અંડલેશ્વરનું લશ્કર મેરણમાં પડ્યું છે. એ બેનું સમાધાન કરી આવતી કાલે સાંજે દેવી અહીં પાછાં ફરવાનાં છે. તમે ફેકટના વહેમાઓ છો. ત્યાં સુધી વાટ તો જુઓ;

પછી જે કરવું હોય તે કરજો. પણ એટલામાં નકામાં, ધાંધળ કરી આપણા રાજ્યતંત્રને શા માટે બગાડી મૂકો છો ? તમે બધા શાણા છો, જરા વિચાર તો કરો. એક દિવસમાં શું ખાટું મોળું થવાનું છે ? ”

બધાએ સાંભળ્યું. કેટલાક પીગળ્યા. દંડનાયકનું કહેવું વાસ્તવિક લાગ્યું.

ખેંગાર, ત્રિભુવન, બધાને લાગ્યું કે, કાંઈ ગભરાવાનું કારણ નથી. પણ ઉદ્દો ઉંચો નીચો થતો હતો; તેણે ધીમેથી પૂછ્યું, “ પણ ચન્દ્રાવતીનું લશ્કર ક્યાં સુધી આવ્યું છે, તેની ખાત્રી કરી ? વખત છે ને પાધરે પડ્યું હોય તો ? ”

“ તદ્દન ખોટી વાત. મારા પર ભરોંસો નથી ? મધુપુરથી જરા આગળ નથી આવ્યું, અને ત્યાં જ તે રહેશે, ” શાન્તુશેઠે ખાત્રી આપી.

“ ત્યારે કાંઈ હરકત નથી. ” કહી બે ચાર જણે ઉઠવાની તૈયારી કરી. તેમનો જુસ્સો નરમ પડી ગયો હતો, અને બધું ખરાબર હોય તો હથિયાર ઝાલવાની કોઈને હોંસ ન હોતી. શાન્તુ મહેતાને ધીરજ આવવા લાગી, કારણ કે વાએ વાદળ ઉતરી જાય એમ દેખાતું હતું.

એટલામાં બહાર ઉભેલો ઠઠ એકદમ જૂમ મારી ઉઠ્યો, બહાર ઘોંઘાટ વધ્યો, અને “ જય સોમનાથ ”ની જૂમો પડવા લાગી. ખેંગાર, ત્રિભુવન વગેરેનો મિજાસ ગયો. સામાન્ય લોકો મર્યાદા ઓળંગી તોફાન કરે, તે કોઈને ગમ્યું નહિ.

“ કલ્યાણનાયક, ” સપ્તાઘથી ત્રિભુવને પૂછ્યું, “ આ ધાંધળ શું છે ? ”

કલ્યાણનાયક તેનો જવાબ આપે, તે પહેલાં ડુંગરસિંહ ધસતો ખારણામાં પેઠો અને આગળ આવ્યો. તેના હાથમાં એક પત્ર જેવું કાંઈ હતું.

“ શું છે ? શું છે ? ” એ ત્રણ જણાએ પૂછ્યું.

“ મહારાજ, અન્નદાતા ! ” નીચા નમી ડુંગરે નમસ્કાર કર્યા અને બોલ્યો, “ વિખરાટથી કાસદ આવ્યો છે. મીનજબાને આ પત્ર આપવાનો છે. ”

ત્રિભુવને ખારણામાં ઉભેલા કાસદ સામે જોયું. તે બહુ અપટથી આવેલો લાગતો હતો, અને ઉતાવળ અને આતુરતાથી હાંફતો હતો.

“ જોઈએ, લાવ જોઈ, ” ત્રિભુવને કહ્યું.

“ લો, મારા અન્નદાતા ! ” કહી ડુંગરનાયકે પત્ર આપ્યો.

ત્રિભુવને તે ઉઘાડ્યો અને વાંચ્યો. ત્રિભુવને કાગળમાં લખેલા શબ્દો વાંચ્યા, અને તેને કપાળે લયંકર કરચલીઓ પડી. જુસ્સામાં અને જુસ્સામાં તે ઉભો થઈ ગયો. તેણે દંડનાયક સામે જુસ્સામાં જોયું. “ શાન્તુશેઠ, તમે કેને પટાવો છે ? ચન્દ્રાવતીનું લશ્કર તો આ પાંધરે આવ્યું, ” ત્રિભુવનનો અવાજ ગાજી રહ્યો.

બધા એકદમ ઉભા થઈ ગયા અને પૂછવા લાગ્યા, “ શું ? શું ? શું ? ”

“ આપણને શાન્તુશેઠ રમાડે છે. જુઓ, વિખરાટનો દેવો મુખી સન્દેશો મોકલે છે તે. ” ત્રિભુવને વાંચવા

માંડયું, “ચન્દ્રાવતીના સૈનિકોએ વિખરાટમાં પડાવ નાખવો શરૂ કર્યો છે.”

જાતિએ કેટલીક ટુકડી રસ્તેથી વિખરાટ તરફ વળાવી હતી. કારણ કે રાણીનો વિચાર પાછા આવી ત્યાં પડાવ નાખવાનો હતો. પણ વિખરાટના સુખીને કશી પણ વાતની ખબર ન હતી, તેથી પહેલી જ ટુકડી જ્યાં ગામમાં પેડી કે ગભરાઈને, તેણે રાણીને આ એક સન્દેશો મોકલ્યો હતો. પત્રના શબ્દો સાંભળી કંકડકતી વીજળી પડી હોય, તેમ બધા સ્તબ્ધ થઈ ઉભા રહ્યા.

શાન્તિચન્દ્રે આકાશ સામું જોયું, અને ઈશ્વરી મહદની માગણી કરી. તેણે જોયું કે, હવે કોઈ હાથમાં રહેવાનું નથી. તેણે એક પ્રયત્ન કર્યો, “શું છે? આપણે કાસદને બોલાવી પૂછીએ.”

“શું છે શું?” ઉઠાએ આગળ આવી મોટે સાદે કહ્યું, “કાસા! તમારી મતિ ગઈ છે કે શું? અમને વાતોમાં ને વાતોમાં ફેસલાવી વખત કહાડો છો? અમને દગો દો છો? મહારાજ! મહારાજ! જે કરો તે જલદી કરો.”

જીવતુંજગતું લશ્કર થોડે દૂર આવતું સાંભળી કેટલાકના હાંન્ટ ગગડી ગયા. તિલકચન્દ્ર બોલવામાં ઘણા શૂરો હતો, પણ ખરેખરી લડાઈ વખતે તેનું હૈયું જરા ગભરાતું.

તેણે કહ્યું, “અરે ઉઠા, જરા શાન્તિ તો રાખ.”

“શાન્તિ! શાન્તિ! એ કોણ બોલે છે? મને એનું નામ કહે.” શામળ ખારોટ અત્યાર સુધી પગે દુપટ્ટો બાંધી બેસી રહ્યા હતા, અને અવારનવાર ઓછાં ખાતા

હતા. જ્યારે બધા ઉભા થયા ત્યારે એ પણ ઉભા થયા. “શાન્તિનું નામ દેતાં એની જનેતા લાજતી નથી? અહીંયાં કોઈ રાણીજયો નથી કે કહેનારની જીભ ખેંચી કહાડે?”

“બારોટજી, જરા ધીમા પડો, મને કહેવા દો,” શાન્તિચન્દ્ર શેઠે પોતાનો બચાવ કરતાં કહ્યું. દંડનાયક બિચારા આ ઉશ્કેરાએલી સભામાં એકલા હતા, અને શું કરવું તેનું કાંઈ તેને સૂઝતું ન હોતું. વિખરાટના કાસદે ઢાટ વાળી નાખ્યો હતો, પણ તેને હજી આંશા હતી કે ધીમે ધીમે તે લોકોને સમજાવીને બે દિવસ સુધી શાન્ત રાખશે. મોરારપાલ પર તેને પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, અને કાલે સાંજે તે રાણીને શહેરમાં લેઈ આવે, એટલે પોતાની જોખમદારી પતે, એમ તેનું માનવું હતું. શેઠ બારોટની જીભ જાણતા હતા, અને તેથી તેને શાન્ત પાડવા પ્રયાસ કર્યો. પણ શામળ બારોટ એમ માને એમ ન હોતું.

“ધીમો પડું! ધીમો પડું! બહુ વાર ધીમો પડી રહ્યો, અને તમારા જેવાનું ચાલવા દીધું. શાન્ત મહેતા! જે બાપે ચાર દિકરા સાથે સોમનાથ આગળ કેસરિયાં કર્યાં, તે બાપનો તું દિકરો, આજે પાટણને પાધર કરવા નિકળ્યો છે? અને આ બધા શું જોઈ રહ્યા છે? ક્યારની શી માથાફટ કરો છો? વનરાજ દેવના પાટણમાં આવા કાયરો!”

આંધળા બારોટનો સંસ્કારી, ઘડપણથી તૂટેલો છતાં બૂલંદ સાદનો ધ્વનિ થઈ રહ્યો. શામળ બારોટની ખ્યાતિ આશું પાટણ જાણતું; તેનાં શુભ કીર્તન સ્ત્રીઓની ગરબીમાં પણ ગવાતાં; છતાં ઘણા ગ્રામ્યો એને નજરે જોયો હતો,

એટલે બધા ચકિત થઈ જોઈ રહ્યા. પહેલાં બારોડે ડોકું ધુણાવી, અડધું કવિત અને અડધું ગદ્ય બોલવા માંડ્યું; મહોંડામાંથી ચૂંક ઉડતું. પણ એ ત્રણ વાક્યો પછી તો મરતો ચોદો અતુલ પરાક્રમ દાખવે, તેમ તે વૃદ્ધનો અવાજ પ્રભાવશાળી થતો ગયો, તેમાંથી થડથડાટ જતો રહ્યો, વાંકું વળેલું શરીર ટટ્ટાર થયું, નિસ્તેજ થયેલી આંખોમાં વિચિત્ર તેજ આવ્યું. જે શબ્દોએ પ્રતાપી ભીમદેવનું જીવન પ્રેર્યું હતું, તે શબ્દો ફરી ગાળ્યા, સચોટ થયા, અને વીરતાનો દાવાનળ ચેતાવવા મંડ્યા.

“ બારોડજી ! ” ત્રિજીવને ડોસાને શાન્ત પાડવાને વિચારે કહ્યું; પણ શામળનો જુસ્સો હવે ઉકળ્યો, તે શાન્ત પડે એમ હતું જ નહિ.

“ બાપુ ! બાપુ ! મારા સોલંકી ! ” ડોસાએ કહેવા માંડ્યું, “ આ શું દિવસ આવ્યો છે ? ક્યાં છે મારા પ્રભાવશાળી પટ્ટણીઓ ? ક્યાં છે મારા શૂરવીર સોલંકીઓ ? બાપુ ! આ દિવસ દેખી મારો જીવ બળી જાય છે. મેં તો પાટણમાં શૌર્યની સીમાઓ જોઈ છે, મેં ટેક ખાતર પિતાઓને વીસ વીસ પુત્રોની રણયજ્ઞમાં આહુતિ આપતા જોયા છે, ગૂંજરાતના ગૌરવ કાળે કાચી કેળ જેવા બાળકોને કેસરિયાં કરતા જોયા છે, પ્રેમવેલા પ્રણયીઓને યુદ્ધમાં મોકલવા સતીઓને જીવતા ધણીએ અગ્નિમાં પ્રવેશતી જોઈ છે. હું ભીમ અને વિમલની પડખે ઘૂમ્યો છું, દોઢ દોઢ મહિના આ કોટની પાછળ રહી અદ્વિવાનો હંફાવ્યા છે, દેવદાનવ સરખા યુદ્ધમાં સોમનાથની સહાયથી

શત્રુઓ સંહાર્યા છે; પાટણને માટે પ્રાણ અર્પતા કેસરી સમા નરોના વિજયઘોષે ગીઝનીની અનાથ યવનસુંદરીઓ ત્રાસતી સાંભળી છે.” ડોસા શ્વાસ લેવા જરા થોભ્યા; સાંભળનારાઓ ચિત્રવત્ ઉભા રહ્યા.

“ બાપુ ! બાપુ ! ” દયામણે અવાજે ત્રિભુવન તરફ ફરતાં તેણે કહ્યું, “ તે વખત વહ્યો ગયો ! પાટણ હવે પડ્યું; વેચાય છે. તેમાં આજે કોઈ નર નથી, નારીઓ છે; ચન્દ્રપુરની મીનળકુંવરીનું દાસત્વ સ્વીકારેલી દાસીઓ છે. બાપુ ! હું અંધ છું, અપંગ છું; પણ ગઢને ખૂણે બેઠો બેઠો બધું સાંભળું છું. દિકરીઓ આપી માલવરાજની મહેરબાની મેળવાય છે ! ગુર્જરતિલક મંડલેશ્વરને મારી હાંકવાની યોજનાઓ થાય છે ! મુંબલ મહેતાને કહાડી આ શાન્તુશેઠ મઝાહ કરે છે, અને ચન્દ્રાવતીના જતિહા અહીંઆં કારભાર કરે ! બાપા ! એટલે અટક્યું નથી. પાટણનો પ્રતાપ હવે તો છેક અંખ્યો છે. પરદેશીઓનાં દળો પાધરે પડ્યાં છે; આ કોટો કાલે સહવારે મેદાન થશે; અને ભૂમંડલમાં મહારથી કહેવાતા પટ્ટણીઓ ખાયલા; ભયવ્યાકુળા બની, ચન્દ્રાવતીની શેરીઓમાં ભીખ માગશે, કંકડો રોટલો ખાઈ દાસ બની રહેશે. સોમનાથ ! શમ્ભો ! દીન-દયાળ ! આંખો લીધી; તો શા માટે મને આંખો નહિ લીધો ? ક્યાં જુગ્યો મારો ભીમ, મારો વિમલ, મારો દેવરાજ ? જેમનાં શબ્દો હૃદયો દારતાં, જેમનાં ખડ્ગો દળસહસ્ર સંહારતાં, જેમની વીરતાનું ગાન કરતો હું મારું રંક જીવન વીતાડતો તે ? કોઈનું હૈયું ઉછળે છે ? કોઈ

પાટણને માટે જીવ આપવા તૈયાર છે ? ના, ના, ના, ”
જેરથી ડોકું હલાવતાં બારોટે કહ્યું.

તેની અંધ આંખોમાંથી આંસુની ધારા નિકળી, આખી સભાની આંખો ભીની થઇ રહી. બારોટે આગળ ચલાવ્યું :
“ ના, ના, ના. અહીંયાં તો એકે નથી મર્દ, નથી સતીનો સ્વામી, નથી સતીનો જત્યો. પાટણમાં પરગામની ધન્ય ફરકશે. વિમલ મંત્રીનું ગામડું અહીંયાં રાજ કરશે, મન્દિરોના ઘૂમટોની હરરાજી બોલાશે, બ્રાહ્મણો ગદ્દાવહીતરું કરી જતિઓના પગ આંપશે. મારા મહારાજ ! મારે એ નથી જોવું. હું જૂનો છું, વૃદ્ધ છું, મને મરવા દો. પાટણમાં પરગામી આવે, તે જોવા કરતાં મરવું લાલું. મને મારો, પણ તમારાં ધારરહિત રમકડાંથી નહિ; મારા ભીમની પ્રગણક ગદ્દાથી, તેની લોહીતરશી સમશેરથી મને મારો. કાયરોમાં હું કામનો નથી. શું કરું આજે, કે હું અપંગ છું; નહિ તો કાયરમાત્રને યમપુરી પહોંચાડત, નહિ તો જોત કે બાયલા થઇ બેસી રહેવાની કોણ સલાહ આપે છે, નહિ તો જોત કે, એક કાંગરો ઉભો છતાં, એક વીર જીવતાં છતાં, પરગામી કેમ અન્દર આવે છે ? આવી વખતે શાન્તિ ! ના, અત્યારે તો એક જ શબ્દ ઉચ્ચારવો જોઇએ, એક જ મંત્રનો જાપ જપવો જોઇએ; તે મંત્રના જ ઉચ્ચારણે વિભુ ભીડભંજન આરાધવો જોઇએ. ”

બારોટના શબ્દોનો પ્રવાહ પળમાં ધીમે ધીમે વહેતો, પળમાં ત્વરાથી સરતો, પળમાં ધ્વનગર્જના જેવો ગમ્ભીર લગતો. સાંભળનારા બધા એક ચિત્તે ઉભા. તેમનામાં

શ્વાસ લેવાનું સ્વાસ્થ્ય ન હોતું; તેમનાં હૃદયો આ પ્રવાહ-
ના તરંગો પર ઉછળતાં આગળ વધ્યાં; ખારોટની મરણ
પ્રમાણે રહ્યાં, ગુસ્સે થયાં, નિરાશ થયાં, અને આખરે
ખીન્નું બધું ભૂલી કયા શબ્દથી લીડ લાગે, તે બાણવા
તલસી રહ્યાં. સંસ્કારી વક્તાની છટાથી ખારોટ થોડી વાર
અટક્યા, બધાની ઉત્કણ્ડા પળવાર આતુરતાના શિખરે જઈ
અટકી. ખારોટે ખુલ્લું અવાજે તે જવાબ આપ્યો, “જય
સોમનાથ !”

એક પળ ગમ્ભીર, સ્મશાનસમી શાન્તિ રહી; ખીણ
જ પળે ત્યાં ઉભેલા બધાઓએ, બહાર ઉભેલી ઠંઠે, તે
શબ્દ ઉંચકી લીધો. “જય સોમનાથ !”ની લયંકર ઘોષણા
ગાળી રહી; ઉત્સાહના આવેશમાં ત્રિભુવને તથા ખેંગારે
પોતાની તરવારો ખેંચી કહાડી; એક ક્ષણમાં, અગ્નિમાં
આહુતિ આપતાં અનેક લડકા ઉઠે તેમ, અનેક તરવારો
બહાર નિકળી.

“પાટણના વીરો,” ત્રિભુવને આગળ આવી કહ્યું,
“ખારોટજીએ આજે ખીણ વખત પાટણને પડતાં બચાવ્યું
છે. હવે રસ્તો એક જ છે. આપણે દરવાજા બંધ કરી
લઢવાને માટે તૈયાર થવું જોઈએ. ખેંગારસિંહજી, આપ
અનુભવી અને જૂના છે, માટે હવે એ કામ આપ જ
પાર ઉતારો.”

“પણ શાન્તુશેઠનું શું ? તે કેમ જોલતા નથી ?”
વસ્તુપાલે મૂળા ઉભેલા દંડનાયક તરફ ફરીને કહ્યું. શાન્તિ-
ચન્દ્ર અત્યારે દયાને પાત્ર દેખાતા હતા; બધા તેના તરફ

તિરસ્કારથી જોતા હતા.

“શાન્તુશેઠને શું હોય?” ઉદાએ વચ્ચે માથું મારી કહ્યું, “એ હવે ઉંચા બેસે ને પ્રભુનું ભજન કરે.”

વસ્તુપાલને કોષાધ્યક્ષ થવાની આકાંક્ષા મોટી હતી, પણ પોતાની બતે કેવી રીતે કહી શકે? તેણે ઉદા તરફ આજીજીલરી નજર કરી, અને એક નજરમાં જેટલું સૂચવાય એટલું સૂચવ્યું અને બોલ્યા, “પણ ઉદા, કોષ કોણ સાચવશે? હાલ એ ઘણી જરૂરની વસ્તુ છે.”

ઉદા એમ હાથમાં આવેલી બાજી જવા દે એમ ન હતો. તે ત્રિભુવન તરફ ફર્યો. “મહારાજ, માફ માનો તો આવે વખતે કોઈ કોષાધ્યક્ષ નિમવો કામનો નથી. ઘડી પછી શું થાય અને શું નહિ? એના કરતાં કોષે મારો તાળાં ને ઉપર મૂકો પહેરા કે, કાંઈ પંચાત જ નહિ.”

“પણ પૈસા વગર—” ખેંગાર બોલવા જતો હતો.

“પૈસા પૈસા શું કરો છો?” ઉદાએ કહ્યું, “જાઓ, જ્યાં સુધી આ તોફાન ચાલે ત્યાં સુધી મારી પાસેથી પૈસા આપીશ. પછી કાંઈ છે?”

બધા શેઠો જોઈ રહ્યા; આ મારવાડીની શું અક્કલ ગઈ હતી? બધા રાજપૂતોને એ વાત ગમી. કારણ કે બધા કરતાં ઉદાની ઉદારતા વધારે હતી, તે તેઓ જાણતા હતા.

પણ વધારે કાંઈ થાય, તે પહેલાં શામળ બારોટ ભૂસ દઈને લોંચ પર પડી ગયા. બોલી રહ્યા પછી, તે કોકું છાતી પર નાખી ઉભા ઉભા હાલ્યાં કરતા હતા. તેનો જુસ્સો પૂરો થતાં તેની અશક્તિ અને ઘડપણ પાછાં દોડી

આજ્યાં હતાં, અને જીવનનો દીપ અંજવાતો ચાલ્યો હતો. કોઈ તેના તરફ ધ્યાન આપતું ન હોતું. તે ભોંય પર પડ્યા, એટલે બધા તેના તરફ ફર્યા. લીલા વેદે ભોંય પર બેસી તેની નાક હાથમાં લીધી, અને તે બોલ્યો, “શિવ! શિવ! શિવ!”

આખી સભા શોકમાં ગરક થઈ ગઈ. જે બારોડે જૂની વીરતા સજીવન કરી, ખરા જીવનની જ્યોતિ પ્રકટાવી હતી, તે સ્વર્ગે સંચર્યો હતો. યવનને હંફાવનાર, પટ્ટણીઓનો ગુણ ગાનારો તેમના નાહિમત પુત્રોને પૂર્વજોનો સન્દેશો સોંપી ચાલ્યો ગયો. શામળે જે વખત પાટણ બચાવ્યું હતું: ભીમની પડખે લડતાં પોતાના બાહુબળથી; તેના પ્રપૌત્રની પાસે રહી પોતાના શબ્દબળથી.

(પાટણની પ્રભુતા) કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી

૩૭—સાહિત્ય એ જ ઇતિહાસ

પ્રજનું સાહિત્ય એટલે એ પ્રજાનો પુરુષાર્થ, એ પ્રજાની વીરતાનો પુરાણ છતાં દિન દિન નવા નવા વિજય હાવતો ધ્વજસ્થંભ, એ પ્રજાનાં સતત સ્ફૂર્તિભર્યાં વિજય-ગીતોમાં નવી નવી ચેતના પૂરતો અને ફૂંકતો શંખનાદ. કોઈ પણ પ્રજાનો પુરુષાર્થ નષ્ટ કરવો હોય તો તેના સાહિત્યનો નાશ આવશ્યક છે; એ ફૂર મર્મ માનવજાતિને જૂના કાળથી બાણીતો છે. પૂર્વકાળમાં યુનાની સિકન્દરે

જ્યારે તે વેળાનું મહાજળી ધરાન જીત્યું ત્યારે તેની મુખ્ય પુસ્તકશાળાને જાળી નાખી હતી. આ પુરાણ સાહિત્યનો નાશ તે પછીની ધરાનની વેદકાળજૂની પ્રજાની ઉત્તરોત્તર અધોગતિ પામેલી દશાનું મુખ્ય કારણ થઈ પડ્યો હતો. ઉત્તર કાળમાં ઈગ્નેન્ડે આયર્લેન્ડ જીત્યું; અને ત્યાં પણ આયર્લેન્ડના સાહિત્ય પર પડેલા હાજવા તેના પ્રજાસાહિત્યને જોળખે નાખીને નિશાળોથી માંડી તમામ લોકવહેવાર અને રાજ્યવહેવારમાં અંગ્રેજી ભાષાની સ્થાપના કરી, અને તેનો જ પ્રચાર સારા દેશમાં કરાવ્યો. બહુ લાંબા કાળસુધી આયર્લેન્ડની પ્રજાનો આત્મા એમાં કચરાયા કરીધો, અને આખરે આજથી ત્રીસેક વર્ષ ઉપર ત્યાંના વિચારકો, કવિઓ અને રસવેત્તાઓએ પાછો પોતાની પુરાણી ભાષાનો અને તેના ખૂણે જોયરે રાખેલા સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કરવાનો ખંતથી પ્રયાસ કર્યો, તથા એ પ્રયાસ કરતાં પ્રજાની નાડીઓમાં પાછું કેવું નવચેતન અને નવજીવન આવ્યું અને પોતાની વહાલી સ્વતંત્રતા કેટલા મહાભોગ આપીને પણ પાછી મેળવી, એ તો આપણી નજર આગળ બનેલો આજનો ઇતિહાસ છે.

આપણા આ પુરાણ ભારત દેશનો આ છેલ્લાં દોઢસો વર્ષનો પણ એવો જ કાંઈ ઇતિહાસ આપણે બેઠએ છીએ. આપણી કથાઓ અને આખ્યાનોના ગામે ગામે અને શેરીએ શેરીએ થતા મેળાવડાઓ આછા આછા નહિ જેવા થતા ગયા, આપણા ધર્મગ્રંથોને પણ પાશ્ચાત્ય ફિલસુફીની કસોટીએ ચઢવું પડ્યું, આપણા ઇતિહાસને પણ પરબુદ્ધિએ

જાણી જોઈને આપેલી વિરૂપતા આપણે ખરી માની તેવો જ વિરૂપ માનતાં થયાં, આપણા અખાડાઓ, આપણાં તાલીમખાનાં, આપણી યુદ્ધવિદ્યા, આપણા સ્વયંવરો, આદિ મર્દાનગીનાં સાહિત્ય ગુમ થયાં, આપણા ગરબાઓની હેયા હલાવતી હીંચ તથા આપણા રાસડાઓની તાલભર છલંગો ભૂલાતી અને નિર્માલ્ય થતી ગઈ, આપણું કંઠસ્થ સાહિત્ય, આપણી અનુભવરસિક લોકકથા, આપણાં ગૃહ-ભાવકૃંજાં લોકગીત, આપણી લલિતકળાઓ, વગેરે સર્વ ધીરે ધીરે અદૃશ્ય થતું ચાલ્યું, આપણે સ્વજનનમય મઠી પરજનનમય બન્યાં, એ સર્વ આપણી ભાષાને અને આપણા સાહિત્યને ખૂણે ખેસાડી પરભાષા અને પરસાહિત્યને ઝાલે ચઢાવવાનાં પરિણામો છે. આપણા લોહીમાં આપણી પોતાની સંસ્કૃતિનાં રાતાં કણો બહુ કમી થઈ ગયાં છે. અને તે સાટે આપણી રંગોમાં પરભાષાના સાહિત્યની મોહનીભર પીચકારી મારી આપણે આપણા પોતાના આત્મા અને હૃદયની શક્તિ તથા પ્રભુતા ભૂલી બેઠાં છીએ.

આપણી પ્રજા તરીકેની અધોગતિ આપણા સાહિત્યની અધોગતિનું જ પરિણામ છે. આ સત્ય ભલે અપ્રિય હોય, ભલે કડવું હોય, પણ સત્ય આપણે તેના સ્પષ્ટ રૂપમાં જોવું જ પડશે. સત્યનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોવા જ આપણે અશક્ત હોઈએ, તો સત્યને શુદ્ધ રીતે આપણે કેમ દર્શાવી કે દેખાડી શકીશું? સત્ય જેવી ભવ્યતા કોઈ નથી, સત્ય જેવી પ્રબળતા કોઈ નથી, સત્ય જેવી નવીનતાયે કોઈ નથી. એ સત્યને પ્રત્યક્ષ કરીશું ત્યાંથી જ આપણી આ અમાસ પાછી

ગઈ કાલની ગણાશે, અને આપણી પ્રબલ તરીકેની ચઢતી કળા તે જ પળથી વધવા માંડશે. આપણી ગંગા અને યમુના, આપણી સિન્ધુ અને આબરમતી, આપણી તાપી અને નર્મદા, એ સર્વ પવિત્ર નદીઓની રેલ હાલ ખારા સમુદ્રમાં ઢોળાઈ અકારત જાય છે. તેના સભર પ્રવાહોને પાછા આપણાં સરોવરમાં વાળો, તેનાં પુણ્યોદકમાં આપણા આત્મા અને હૃદયને અંધાર કરાવો, અને તેની વહી જતી શક્તિઓને આપણા જીવનમાં જ એક વાર પાછી સમાવો. આપણા વિદ્વાનો અને પંડિતો જ્ઞાનનાં પોટલાં નહિ પણ પ્રજાના પ્રભાકર થાય, આપણા કવિઓ ઘરના ભારવટીઆ પર માળો બાંધી ચીં ચીં કરતી ચકલીઓ નહિ પણ આકાશ વિંધતા ગરૂડ બને, આપણા ગવૈયાઓ અને સંગીત-શાસ્ત્રીઓ આમોદ્દાનની ચૂડીઓ નહિ પણ નંદવનની પ્રાણુભર મોરલી બને, આપણા ધર્મશાસ્ત્રીઓ મન્દિરોની પૂજા પાતરી નહિ પણ મન્દિરોના દેવોની આકાશવાણી થાય, આપણા કળાધરો ભીંતના રંગો કે પથ્થરની હથોડી નહિ પણ સૌન્દર્યના સરોવરમાં નીરક્ષીરને જૂદાં પાડતાં રાજહંસ બને કે તાજ મહેલના જેવા ભાવનાપૂર્ણ મિનારા થાય, આપણા વેપારીઓ દલાલ અને હુલાસીઆ નહિ પણ નરસિંહ મહેતાની કુંવરબાઈનું મામેરું કરતા દામોદર દોશી બને, આપણા વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાપીઠના બાંકડા નહિ પણ સરસ્વતીના રસભુવનના ડોલતા મોરલાઓ થાય, આપણી મહિલાઓ ઘરનાં વાસણો કે રમવાની પૂતળીઓ નહિ પણ રસની રાણીઓ અને ગૃહમન્દિરની ચેતનવન્તી દેવીઓ

બને,—અરે, આપણે પોતે જીવનનાં ગાડાં નહિ પણ પુરુષાર્થ-
ના ગાણિકવટકાર કરતું આપણા સાહિત્યનું પ્રબળ
રણશિંગડું બનીએ, તો જ આ સાહિત્યમાં પાછું નવજીવન
ફૂંકી શકાશે અને એના નવજીવન સાથે આપણી શુકલ
કળાનો ચન્દ્રકુમ્ભ દિનપરદિન અમૃતથી વધુ વધુ ભરાતો
જતાં આપણું પ્રબલ તરીકેનું જીવન પાછું પ્રકુલ બનશે,
અને ત્યારે જ—અરે ત્યારે જ આપણે આંગણે આછા
મોતીના એક પૂરાશે, આપણે કપાળે લક્ષ્મીજી રોજ પોતાને
હાથે ચાંદલો કરશે, અને વીણાધારી સરસ્વતીનાં ગાન
આપણા જીવનમાં સતત પ્રભુતા અને ઉદ્ધાસ ભરશે. એ
પ્રભુતા અને ઉદ્ધાસ આ દેશમાં જલદી લાવવા મહા કૃપાળુ
કિરતાર શક્તિ અને પ્રેરણા આપો ! આમીન !

(સાતમી યુજરાતી સાહિત્ય

પરિપક્વનાં ભાષણો)

અરેદેશર દ્રામજી બખરદાર

૩૮—શંકરાચાર્ય

શ્રી શંકરાચાર્ય કેવલ દેશમાં એક પ્રાદ્યણ માતાને
પેટે :જન્મ્યા હતા એમના પિતા એમના નાનપણમાં જ
ગત થઈ ગયેલા હોવાથી, એમને ઉછેરીને મોટા કરવાનું
કામ એમની માતાને શિર પડ્યું હતું. માતાએ એમને
પૂર્ણ સ્નેહથી ઉછેરી, પાંચમે વર્ષે એમને સગાંવહાલાંની
મદદથી જનોઈ દીધું. શંકરે પ્રદ્યગ્ય ધારણ કર્યું, અને સકળ

શાસ્ત્રમાં પારંગત થયા. સમય ઘટાં માતા એમને સંસારમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં—જોડવાનો વિચાર કરતાં હતાં, ત્યાં શંકરે એક દિવસ માતા પાસે હાથ જોડી સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની રજા માગી.

માતાના કોમળ હૃદયને આથી ઘણું દુઃખ થયું. પછી એમ કહેવાય છે કે એક વાર શંકર નદીએ નહાવા ગયા હતા ત્યાં મધરે એમનો પગ પકડ્યો. શંકરે ચીસ પાડી તે સાંભળી માતા દોડી આવ્યાં. એમને શંકરે કહ્યું કે “માતા, તમે મને સંન્યાસ લેવાની રજા આપો તો આ મધર મને છોડે.” આથી માતાએ તેમ કરવા કબૂલ્યું, અને મધરે શંકરનો પગ છોડ્યો. આ કથાનું તાર્કિક એવું જણાય છે કે શંકરે પોતાની માતાને સમજાવ્યું પાડી કે આ સંસારરૂપી નદીમાં મોહરૂપી મધર માણસને પકડે છે, અને એના મુખમાંથી છૂટવાનો ઉપાય સંન્યાસ સિવાય બીજો નથી. આ સમજાવ્યું પડવાથી માતાએ એમને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની રજા આપી.

શંકરે વૃદ્ધ માતાને દૂર નહાવા જવાની તસ્દી ન પડે તે સાડ વરમાં કૃષ્ણની મૂર્તિ હતી તે નદીકિનારે લાવીને સ્થાપી, સગાંવહાલાંને માની મુપરત કરી, અને કહ્યું કે “હે મા, જ્યારે તું સંસારીશ ત્યારે હું તારી સમક્ષ આવીને ઉભો રહીશ.” પછી શંકરાચાર્યે નર્મદા નદીને કાંઠે જઈ મોવિન્દપાદાચાર્ય પાસે સંન્યાસ લીધો, અને એમની પાસેથી વેદાન્ત સાથે યોગનું પણ ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું. એમ કહેવાય છે કે એ ત્રયાગ ગયા ત્યાં કુમારિલ

ભદ્રે અગ્નિ સળગાવી એમાં પોતાનો દેહ હોમ્યો હતો. અર્ધો અગ્નિ એમને શરીરે ફરી વળ્યો હતો ત્યાં શંકરે એમને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, તે સાંભળીને કુમારિદ ભદ્રે કહ્યું, “યતિરાજ, મેં નાસ્તિક મતનું ખંડન કરીને વૈદિક કર્મમાર્ગ પ્રવર્તાવ્યો છે, તમે જ્ઞાનમાર્ગ પ્રવર્તાવો. અને તે માટે મંડનમિશ્ર નામનો એક મારો શિષ્ય છે એની પાસે જઈ એના ઉપર જય મેળવો.”

શંકરાચાર્ય મંડનમિશ્રને ગામ ગયા. ગામને ગાંદરે પનીયારીઓને મંડનમિશ્રનું ઘર પૂછ્યું. તેમણે નિશાની બતાવી કે “જે ઘરને બારણે મેનાપોપટ વેદ ઉચ્ચારી રહ્યાં હોય તથા શાસ્ત્રના વાદવિવાદ કરી રહ્યાં હોય એ ઘર મંડનમિશ્રનું બાણીને.” શંકરે મંડનમિશ્રનું ઘર એ એઘાણી પરથી શોધી કાઢ્યું. મંડનમિશ્ર શ્રાદ્ધ કરતા હતા તે સંન્યાસીને જોઈને બહુ ગુસ્સે થયા. કારણ કે શ્રાદ્ધમાં સંન્યાસી આવે તે નિષિદ્ધ ગણાય છે. પછી મંડનમિશ્રનો અને શંકર લગવાનનો મીમાંસા અને વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત સમ્બન્ધી વિવાદ ચાલ્યો. તેમાં મંડનમિશ્રનાં પત્ની સરસ્વતી મધ્યસ્થ થયાં. એ જોનો વિવાદ સાંભળી છેવટે સરસ્વતીએ શંકરાચાર્યનો જય થયો એમ જણાવ્યું. અને પ્રથમના કરાર મુજબ મંડનમિશ્ર સંન્યાસી થયા. ત્યાર બાદ શંકરાચાર્યે આખા હિન્દુસ્થાનમાં ફરી પ્રાચીન ઉપનિષદોનો અદ્વૈતવાદ અને જ્ઞાનવાદ પ્રવર્તાવ્યો અને એના રક્ષણ માટે ચાર બૂણે ચાર મઠો સ્થાપી તે ઉપર પોતાના ચાર મુખ્ય શિષ્યોની યોજના કરી.

આ સર્વ સમયમાં શંકરાચાર્ય એમની માતાને ભૂલી ગયા ન હતા. એ સ્નેહાળ પુત્ર માતાના અવસાન સમયે એની પાસે જઈ પહોંચ્યા, અને સગાં વહાલાં એને બાળવા-ને પણ ન આવ્યાં તેથી જરા પણ ન ગલરાતાં શંકરાચાર્યે એની સઘળી ઉત્તરક્રિયા (સંન્યાસીને ક્રિયાનો નિષેધ છતાં) પોતે જાતે કરી, અને શાસ્ત્રના વિધિનિષેધ કરતાં માતાપુત્રનો સ્નેહ અધિક છે એ મહાન્ સત્ય જગતને દેખાડ્યું.

શંકરાચાર્યના હિન્દુસ્થાન ઉપર બે મોટા ઉપકાર છે: એક તો એમના સમયમાં હિન્દુસ્થાનમાં અસંખ્ય નાના મોટા દેવોની વિવિધ જાતની પૂજા, એને લગતા અસંખ્ય ધાર્મિક વહેમો અને કેટલીક વાર દુરાચારો, પ્રવર્તતા હતા—તેનું એમણે ખંડન કર્યું. એ ખંડનને અંગે એમણે બતાવ્યું કે શિવ અને વિષ્ણુ એક જ પરમાત્માનાં આનન્દ અને વ્યાપકતા સૂચવનારાં માત્ર બ્રૂદાં બ્રૂદાં નામો છે, અને દેવી તે એ પરમાત્માની જગન્માતા માયાશક્તિ છે. બીજું—શંકરાચાર્યે જીવમાત્રનું પરમાત્મામાં અદ્વૈત સાધીને આગળ ઉપર થનારા જ્ઞાનપ્રધાન સન્તધર્મ (ઉદાઠ કબીર વગેરે)નું બીજ રોપ્યું. આ સમ્બન્ધમાં એક આખ્યાયિકા એવી છે કે એક વાર શંકરાચાર્ય એમના શિષ્યોને લેઈ કાશીમાં ગંગાએ નહાવા જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં એમને એક ઢેઝ આડો આવ્યો. તેને શંકરાચાર્યે કહ્યું, ‘ખસ.’ ત્યારે ઢેઝ એમને ઉપદેશ દીધો, ‘હું મહારાજ, હું બ્રાહ્મણ અને તું ઢેઝ એવી મિથ્યા બુદ્ધિ આપને શોભે? શરીર માત્રમાં રહેતા પરમાત્મા એ જ

મારું, તમારું અને સર્વનું ખરું સ્વરૂપ છે એ કેમ ભૂલી જાઓ છો ? ” શંકરાચાર્યને આ સાંભળી એકદમ પોતાના સ્વરૂપનું ભાન આવ્યું, અને આવું અલેક્ષ્યાન જેણે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે બ્રાહ્મણ હો કે ઢેડ હો-જે હો તે હો-પણ એ વન્દનીય જ છે એમ એમણે જાહેર કર્યું. આ આગળ ઉપર થનારા સન્તધર્મનું ખીજ.

શંકરાચાર્યે સોળમા વર્ષથી સંન્યાસ ગ્રહણ કરી સોળ વર્ષ ઉપનિષદ્ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. એ દરમિયાન એમણે, કન્યાકુમારીથી બદરિકાશ્રમ અને કાશ્મીર સુધી અને દ્વારકાથી જગન્નાથપુરી સુધી હિન્દુસ્થાનના સર્વ ભાગમાં પગે ચાલીને પુષ્કળ સુસાક્ષરી કરી. રાજ્યોની અન્ધાધુધીના એ કાળમાં એમને રસ્તામાં કેવાં દુઃખો વેઠવાં પડ્યાં હશે એ આપણે સહજ કલ્પી શકીએ. શારીરિક શ્રમને પરિણામે, તેમજ વાદવિવાદ અને ઉપદેશને અંગે જે અથાગ શ્રમ ઉઠાવવો પડેલો તેને લીધે, બત્રીસ વર્ષની તરુણ વયે એમનો દેહ પડ્યો.

એમના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત નીચે પ્રમાણે:—

- (૧) કર્મ અને ભક્તિ થકી ચિત્ત શુદ્ધ થાય, પણ આ સંસારમાંથી મુક્તિ મેળવવાનું છેવટનું સાધન તો જ્ઞાન જ છે.
- (૨) એ જ્ઞાન તે એવું કે—“ બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત્ મિથ્યા છે, અને જીવ તે (ખરું જોતાં) બ્રહ્મરૂપ જ છે.”
- (૩) એ જ્ઞાન બરાબર મેળવવા માટે સંન્યાસની જરૂર

છે. અને એ સંન્યાસ જે ઘડીએ ખરો વૈરાગ્ય ઉપજે તે ઘડીએ લેઈ શકાય. ગૃહસ્થાશ્રમ કરવાની જરૂર નથી.

(ધર્મ વર્ણન)

આનન્દશંકર બાપુભાઈ કૃપ

૩૯-વ્યક્તિપ્રયત્ન

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે એક માણસથી શું થઈ શકે ? એકલે હાથે તો તાળી પણ પડી શકતી નથી. મોટાં કામ ઘણાના એકત્ર પયત્ન વગર થઈ શકતાં નથી. પણ એક રામે લાંકા લીધી, તે આપણે જાણીએ છીએ. એક બુદ્ધે વિશાળ ધર્મની સ્થાપના કરી, એક શંકરે દ્વિગ્વિજય કર્યો, એક સિકંદરે તે વખતની જાણીતી દુનિયાં જેર કરી, અને એક બોનાપાર્ટે આખા યુરોપને ધુજવી મૂક્યું હતું ! દૃઢ મનનો, હિસ્મતવાન, બુદ્ધિશાળી અને જુસ્સાવાળો માણસ શું કરી નથી શકતો ? કાળા માથાનું માનવી ધારે તે કરી શકે છે, માટે એકલાથી કંઈ થાય નહિ, એમ માની બેસી રહેવું યોગ્ય નથી.

હરેક કામની શરૂઆત એકલાથી થાય છે. હરેક માણસ બીજાઓની રાહ જુએ, તો કોઈ કામ આરંભી ન શકાય. રણમાં પણ પ્રથમ સરદારને એકલાને ધસારો કરવો પડે છે, અને તે પછી તેની પાછળ તેનું લશ્કર તૂટી પડે છે. હરેક માણસ સરદાર બની શકતું નથી, અને તેથી મહત્ કામની

આગેવાની કરી શકતું નથી, એ વાત ખરી; તથાપિ દરેક માણસ યથાશક્તિ કામ ઉઠાવી શકે છે. દેશકલ્યાણનું કામ પોતાથી બને તેટલું કરવું, એમ જો દરેક વ્યક્તિ ધારે, અને તે પ્રમાણે કામ આદરે, તો શું થઈ ન શકે ?

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે હું સમય આવ્યો નથી. કાળે કરીને સૌ આપોઆપ થશે. પરંતુ સમય આવ્યો નથી, એટલે શું ? સમય શી ચીજ છે, અને તે પોતે શું કરી શકે છે ? સમયને માણસ લાવે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. સુધરેલા કે બગડેલા સમય-યુગનું મૂળ મનુષ્યનાં કૃત્ય છે. માણસ ધારે તો બગડેલો સમય સુધારી શકે છે, અને તેની નિષ્કાળજીથી કે અયોગ્ય વર્તણૂકથી સુધરેલા કાળમાં કળિયુગ વ્યાપે છે,

કોઈ એમ કહે છે કે ભાઈ, સંસાર સુધારાનાં કામ તો સંસાર જ કરી શકે. નાત જાતના સમગ્ર લોકો જે ધારે તે કરી શકે; પણ કોઈ એકલો કંઈ કરવા બેસે તો તેને ફળેત થવાનો, ઢંડાવાનો કે નાત બહાર થવાનો સમય આવે; અને તેમ છતાં પણ કોઈ તેનું અનુકરણ ન કરે, તેથી ધારેલો સુધારો દાખલ પણ થઈ ન શકે. આ વાત કેટલેક દરજ્જે ખરી છે, અને તેથી જ ઘણા લોકો મૂળા બેગ્રી રહે છે કે સુધારાવાળા પાછા પડે છે, અથવા પોતાની ધારણા બર લાવી શકતા નથી. તથાપિ નાત જાતના સમગ્ર લોકોને પણ કોઈ વ્યક્તિ સમજાવનાર કે તૈયાર કરનાર મળે ત્યારે જ તે કંઈ કામ લેઈ બેસશે. નાત વ્યક્તિઓથી થઈ છે; માટે વ્યક્તિવાર બળ જ્યાં સુધી વધે નહિ ત્યાં સુધી નાતનું

બળ વધવાનું નહિ. વ્યક્તિઓ જ્યાં સુધી સુધરે નહિ, ત્યાં સુધી નાત સુધરવાની નથી.

હરેક સુધારકને સર્વ યુગમાં ને સર્વ દેશમાં કંઈ ને કંઈ સહેવું પડે છે. જોખમ વગર ભારે કામ થઈ શકતાં નથી. દહીંમાં અને દૂધમાં પગ રાખવાનું હસ્મેશ બનતું નથી. સૌને રાજી રાખીને કામ કાઢી લેવાનું ક્વચિત જ બને છે. પગમાં કુહાડો માર્યા વગર પરાક્રમ થતું નથી. માટે સુધારો કરવાની ધારણા રાખનારા દેશહિતેચ્છુએ કંઈ પણ જોખમ માથે લેવું ઘટે છે. અલબત્ત, જેથી સુધારો સિદ્ધિએ ન જાય, તેવું પગલું એકાએક ભરવાની જરૂર નથી; પરંતુ ઘણાં કાર્યો એવાં છે કે જેથી હસ્મેશને માટે નાત બહાર થવાની ધાસ્તી નથી કે તેનું અનુકરણ બીજા ન કરે એમ બનવાનું નથી. લોકો નિન્દાને લેખામાં ન લે તોયે ઘણાં કામ થઈ શકે.

સુધારાના વિચાર લોકોમાં પ્રસારવા એ સુધારાનું પહેલું પગથિયું છે, અને તે દરેક કેળવાએલી વ્યક્તિ વિના હરકતે કરી શકે એમ છે; પરંતુ હાલના કેળવાએલામાંથી આટલું કાર્ય પણ કેટલા થોડા કરે છે? જાણે સંસારની ને દેશની કંઈ ગરજ ન હોય, એમ ઘણાક તો બેપરવા રહે છે. કેટલાક તો સુધારકોની નિન્દા કરવામાં વડાઈ સમજે છે. પોતે કંઈ કરવું નહિ, અને બીજાની નિન્દા કરવી, એ ડહાપણનું કામ નથી. દેશ સુધારાની ગમ્ભીર ફરજ દરેક કેળવાએલી વ્યક્તિને અદા કરવાની છે, પછી તે ગમે તે માર્ગે અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભલે અદા કરે.

(સંસાર સુધારો)

હરગોવિન્દદાસ દ્વારકાંદાસ કાંટાવાળા

૪૦—અરબસ્તાનના રણુમાં

રેતીના રણુમાં કોઈ કોઈ જગાએ પાણીનાં ઝરણુ કુટી નિકળે છે. આ પાણીને લીધે તેટલી જગામાં ઝાડપાન ઉગે છે. આવા ઝરણુની આસપાસ જેટલી જમીનમાં લીલોતરી ઉગે છે તેટલો ભાગ ખળતી રેતીના સમુદ્ર વચ્ચે જાણે દ્વીપ હોય તેવો લાગે છે. આપણે તેને રણુદ્વીપ કહી શકીએ.

અરબસ્તાન દેશમાં આરબ લોકો મુખ્યત્વે આવા લીલોતરીવાળા ભાગમાં રહે છે. કેટલાક ત્યાં સ્થાયી રહેનારા હોય છે અને કેટલાક વેપાર માટે એક રણુદ્વીપમાંથી બીજે રણુદ્વીપ ભટકનારા હોય છે. તેઓ ઊંટ ઉપર માલ લાદીને લેઈ જાય છે. રણુમાં ઊંટ બહુ ઉપયોગી છે. તે ખોરાક તથા પાણી વિના દિવસોના દિવસો ચલાવી શકે છે. તેના પગના પંજા પહોળા અને નીચે ગાદીવાળા હોવાથી તેને રણુમાં ચાલવાનું બહુ ફાવે છે. ઘણાં વેપારીઓ એકઠાં મળીને પોતાનાં ઊંટો સાથે મુસાફરી કરે છે. આ સમુદ્રને કાફલો અથવા વણુઝાર કહે છે.

એક દિવસ કોઈ વણુઝારમાંનો એક આરબ મોડો ઉઠવાથી પોતાની વણુઝારથી વિખુટો પડી ગયો. જાગ્યો ત્યારે જોયું કે પોતાની વણુઝાર ઉપડી ગઈ હતી. કેટલાય ગાઉ આગળ નિકળી ગઈ હતી.

પણ પેલા આરબે ધાર્યું કે હું ઉતાવળો ચાલીશ તો એમને પકડી પાડીશ. એમ ધારીને તે નિકળ્યો. તેણે ચાલ્યાં જ કર્યું, પણ વણુઝારનો તો કાંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ. રણુમાં

ચારે તરફ રેતી ને રેતી જ હોય એટલે રસ્તાની કાંઈ નિશાની રહેતી નથી, અને દિવસે તો દિશા પણ ચોક્કસ જાણી શકાતી નથી. આ આરબ કોઈ ખોટે રસ્તે ચલી ગયો. અને રણમાં ભૂલો પડ્યો. અંધારું થતાં સુધી ચાલ્યાં કયું. છેવટે થાક્યોપાક્યો રેતી ઉપર ઉંઘી ગયો.

રહુવારે પાછું ચાલવા માંડ્યું; પણ ક્યાંય વળુઝારનો પત્તો ન લાગ્યો. તેની પાસે ખાવપીવાનું કશું સાધન ન હતું, આગલા દિવસનો તરસ્યો અને ભૂખ્યો હતો. ચલાયું ત્યાં સુધી ચાલ્યો; છેવટે તરસની પીડાથી તસ્મર ખાઈને પડ્યો. ફરી ઉઠવાની તાકાત તેનામાં રહી ન હતી.

હાન આવ્યું અને ચોમેર જોવા લાગ્યો તો થોડેક છેટે રેતી ઉપર કાળું કાળું કાંઈક પડેલું જણાયું. હિસા થઈ ચાલીને ત્યાં જવાની તો શક્તિ ન હતી, એટલે શરીર ઘસડતો ઘસડતો ત્યાં ગયો. જોયું તો ઊંટ ઉપરથી કોઈની પડી ગયેલી નાની કોથળી હતી.

આરબ બહુ હરખમાં આવી ગયો. તેણે ધાર્યું કે આ કોથળીમાં કાંઈક પણ ખાવાનું હશે. ઘસડતે હોયે અને ઘુજતે હોયે કોથળી તેણે ઉપાડી. હાય દશા ! સોના અને હીરા મોતી એમાં તો ભરેલાં હતાં. ખિચારો નીસાસો નાખી બોલ્યો, “ મારું નસીબ જ કુટેલું ! તેમાં ખજુર કે એવું કાંઈક હોત તો મારી જીંદગી બચત. આને શું કરું ? ”

(પાઠસંચય)

નરહરિ દ્વારકાંદાસ પરીખ

૪૧-ગૂજરાતની એકતા

પ્રગતિનું પહેલું લક્ષણ બુદ્ધિની સુક્તિ છે. આપણા દેશમાં ગયા જમાનામાં બુદ્ધિ શાસ્ત્રની, રૂઢિની અને રાજ્ય-દારી સ્થિતિની દાસ થઈ રહી હતી. પ્રત્યેકને માટે સત્યની દહાણી તેના ‘અધિકાર’ પ્રમાણે કરવામાં આવી હતી. પણ તેથી વધારે સ્વતંત્ર વિચાર કરવાનો તેનો અધિકાર ન હતો. એટલે બુદ્ધિ નિશ્ચલ થઈ અને કટાઈ ગઈ હતી. આપણા દિલમાં આજે પ્રગતિની, ઉન્નતિની, ગૌરવની વાંછનાઓ ઉછળવા લાગી છે. પણ હજી જોઈએ તે પ્રમાણમાં બુદ્ધિનું દાસત્વ ગયું નથી. એક રીતે આપણે ઓલમાંથી ચૂલમાં ગયા છીએ. આપણાં શાસ્ત્રો અને રૂઢિનું દાસત્વ મૂક્યું છે તો યુરોપનાં શાસ્ત્રો, વિદ્યા, રૂઢિનાં દાસ થયાં છીએ. સ્વતંત્ર રીતે વિચાર અને આચાર કરવા બહુ જ ઓછા તત્પર છીએ. ઓછામાં પૂરું ગૂજરાતના ૫ લાગમાં નાનાં મોટાં દેશી રાજ્યો છે. ત્યાં એક પુરુષનું સંપૂર્ણ શાસન હોવાથી બુદ્ધિનું દાસત્વ પૂરેપૂરું છે. જે સ્થિતિ હોય છે તેમાં ન્યૂનતા જોઈ શકાતી નથી કે તેથી વધારે સારી કલ્પી શકાતી નથી. રાષ્ટ્ર નહિ, પણ શાસન કરનાર વ્યક્તિ જીવનનું કેન્દ્ર બને છે. તેથી સત્યના અન્વેષણ કરતાં તે વ્યક્તિને ખુશ રાખવાનું જ કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તેને ઠગવા પોતાની જાતને ઠગવી પડે છે અને પ્રતારણામાંથી અનેક મન બુદ્ધિ ઉપર ચઢે છે. બ્રિટિશ રાજ્યમાં જે સ્વતંત્રતા હતી તે હવે ઓછી થવા લાગી છે. ન્યાં ન્યાં

એ સ્વતંત્રતા પ્રકટ થવાના પ્રસંગો છે ત્યાં ત્યાં અંકુશો મૂકાતા જાય છે. સત્ય કથન કરતાં પ્રિય કથન માટે અંગ્રેજ અમલદારો વિશેષ આતુર છે. પ્રામાણિક મતભેદ અને સ્વતંત્ર વિચાર એમને રૂચતા નથી પરંતુ એમના વિચારના દાસ થવાથી તેઓ પ્રસન્ન થઈ શકે છે. આ વસ્તુસ્થિતિ વધારે જામે તો આપણી બુદ્ધિની ખીલવણી બહુ જ ઓછી થશે.

આવા પ્રસંગોમાં સાહિત્યસેવકનું કર્તવ્ય વિકટ થાય છે તેમ વધારે આગ્રહ અને અભિનિવેશની અપેક્ષા રાખે છે. સાધ્યનું દર્શન પણ જેટલું સ્પષ્ટ અને સમૃદ્ધ થવું જોઈએ તેટલું જ સાધનોનું. ભૂતકાળમાં નજર નાખી, કલ્પનાના પ્રભાવે વર્તમાન કાળની ન્યૂનતા, દોષો, સ્થલનો દર્શાવી ભવિષ્યની આશાઓ, વાંછનાઓ, ભાવનાઓની ઝાંખી કરાવી શકાય. જે પ્રાન્તિક રાષ્ટ્રજીવન આપણું લક્ષ્ય છે તે સાહિત્યસૃષ્ટિમાં અનેક રૂપે અને અનેક સ્થળે આવિર્ભાવ પામી શકે. વાર્તાઓમાં, કાવ્યોમાં, નાટકોમાં, સમાલોચનામાં કલાની ચર્ચામાં, નીતિશાસ્ત્રમાં, રાજ્યશાસ્ત્ર કે અર્થશાસ્ત્રની ચર્ચામાં, ઇતિહાસમાં વગેરે વગેરેમાં રાષ્ટ્રનાં સ્વપ્નાં, દર્શનો (Visions) અભિલાષાઓ, વૃત્તિઓ પ્રકટે છે. ગૂજરાતના પરમ સૌભાગ્યમાં ગૌરવ અને પૌરુષભરી શ્રદ્ધા જાગે છે. ગૂજરાતની પ્રત્યેક વસ્તુ માટે પૂજ્યભાવ જાગે છે. દાસત્વની લાગણીમાંથી મુક્ત થઈ, છાતી ઠોકી રાષ્ટ્રજન કહી શકે છે “હું ગૂજરાતી છું.” ગૂજરાતી થવામાં એનું ગૌરવ છે, પ્રતિષ્ઠાહાનિ નથી. આને માટે અતીત અને વર્તમાન ગૂજ-

રાસતના જીવનમાં જે જે પ્રેરણા આપે એવા પ્રસંગો હોય તે સાહિત્ય દ્વારા પ્રજાનાં જીવનમાં એકરસ કરી દેવા જોઈએ. અંગ્રેજી વિદ્યાને લીધે આપણા અનેક લેદેમાં એક નવો લેદ ઉમેરાયો છે. તે લેદ અંગ્રેજી ભણવા અને નહિ ભણવા વચ્ચેનો છે. બન્નેની દિશાઓ, સંસ્કારો, વાંછનાઓ ભાવનાઓ, જીવનપ્રવાહ તદ્દન નિરાળા છે. પરંતુ વર્તમાન સાહિત્યકારો એ નિરાળાપણું કાઢી નાખશે. રાષ્ટ્ર માટે એકતા જરૂરની છે, એકતા સમભાવ વિના નથી. સર્વે ગૂજરાતીઓ અમારા છે અને એમના અમે છીએ. અલગપણ એકતાનું વિરોધી છે. શિક્ષણના ફેલાવાથી, સાહિત્યની વિવિધસૃષ્ટિથી અલગપણું નિર્મૂલ થઈ શકશે અને રાષ્ટ્રના જીવનમાં સરખો પ્રવાહ વહેશે.

સાહિત્યની રાષ્ટ્રીય ખીલવણીની સાથે કલાની ખીલવણી આવશ્યક છે. ચિત્ર, સંગીત, સ્થાપત્ય, મૂર્તિવિધાન, વગેરે વગેરેમાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાથી સંચલન થવું જોઈએ. ગૂજરાતનાં પરાક્રમો, ગૂજરાતનાં સંકટો, ગૂજરાતની વાંછનાઓ, ગૂજરાતનાં સ્વપ્નાં, ગૂજરાતના વતનીઓ, ગૂજરાતના ભૂપ્રદેશ ચિત્રકલાથી નિર્મિત થાય; સંગીતમાં રાષ્ટ્રનો આત્મા પ્રકટે; સ્થાપત્ય અને મૂર્તિવિધાન પ્રજાના નવજીવનમાંથી ઉદ્ભવે અને માત્ર નકલરૂપે ન જન્મે તો જ રાષ્ટ્રજીવનને પોષણ મળે. જે વાતાવરણમાં, જે સંજોગોમાં લોકો વસતા હોય તેને અનુલક્ષી કલાવિધાન હોવાથી મમત્વ જાળે છે અને મમત્વને અંગે રહેલી અસ્મિતા, એ રાષ્ટ્રજીવનનું મુખ્ય પોષક અંશ છે. ગૂજરાતની કલા હજી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકી

નથી. ગૂજરાતીમાં હજી રાષ્ટ્રનું એવું ચેતન નથી કે જેનાથી
કંવાનો વિધાનમેળે પણ વેગ મળે. પણ એકતાની, રાષ્ટ્રોત્થતિ-
ની આકાંક્ષા બળે તો આ દિશામાં પણ ફેર પડશે. ૧૮૬૬
ઉદ્યોગહુન્નર અને વેપાર માટે આપણું ગૂજરાત સુશઢર
છે. એ કાર્યોમાં આપણે જેટલા મશગુલ છીએ તેટલા બીજા
કાંઈ કાર્યમાં નથી. એ કાર્યો માટે આપણીમાં સ્વભાવસિદ્ધ
યોગ્યતા છે. પણ એ કાર્ય વિચારદત્તીને ઉલીધે ને ઉચી
અસ્થિતા આપણમાં હોવી લેઈએ. તે નથી. એથી આખું
ગૂજરાત એકરસાવ અનુભવતું હોય એવું પણ નથી. આપણે
ઉદ્યોગવેપાર માં આપણું (એટલે અર્થિકતંત્રતાના) હાલને
માટે કરીએ છીએ સમસ્ત દેશના હિતની ખાતર, આપણું
દેશનાં સુખ, કીર્તિ, ગૌરવ વધારવા ખાતર, આપણા દેશનું
પરાવલમ્બન કરી કરવા ખાતર, એથી પ્રાપ્ત થતી લક્ષ્મીથી
દેશના ઉદય માટે નવી નવી બલતનાં સુખ, સગવડ, વૈભવનાં
સાધનો યોજવા ખાતર, એ લક્ષ્મીથી પ્રાપ્ત થતી સત્તા
પ્રગતિ અર્થે વાપરવા ખાતર, એ લક્ષ્મીથી વિદ્વતા પોષવા
ખાતર, એ લક્ષ્મીથી નવા નવા ઉદ્યોગો અને વિપારો ખેડવા
ખાતર, આપણી બેઠકે તેવા પ્રમાણમાં પ્રવૃત્તિ નથી. જે
હોત તો ગૂજરાત પ્રાન્તની અર્થિક પ્રતિ એક ભાવથી,
એક વિચારથી, એક વર્તનથી, એક આગ્રહથી, એક નિષ્ઠાથી
એક આદર્શથી પ્રણીત હોત, સ્થુલ રીતે ગૂજરાતે પોતાની
એકતા સાધી હોત. પણ પારસી માત્ર પારસી જ રહે,
ખોલ માત્ર ખોલ રહે, મેમણ માત્ર મેમણ રહે, હોરા
માત્ર હોરા રહે, ભાટીયા માત્ર ભાટીયા રહે, કુપોળ

માત્ર કેપોળ રહે, આદ્ય માત્ર આદ્ય રહે, પાટીદાર માત્ર પાટીદાર રહે અને ગૂજરાતી ન થાય ત્યાં લગી જે એકતા આવવી જોઈએ તે આવતી નથી.

દુર્ભાગ્યે ગૂજરાતનો ઇતિહાસ એક સંકલનાવાળો ઇતિહાસ નથી અને જે છે તેનું સંકલિત નિરૂપણ થયું નથી. યાદવોના સમયથી આજ લગી ગૂજરાતે અનેક અસ્માની સુલતાની જોઈ છે. હિન્દુ, મુસલમાન, હિન્દુ (મરાઠા), અંગ્રેજના વિગ્રહો, પરાક્રમોથી બનેલો ગૂજરાતનો ઇતિહાસ આકર્ષક અને ઉત્તેજક લાગતો નથી. મહામહોપાધ્યાય હરપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ બંગાલાના ગૌરવ વિષે જેવું ભાષણ વર્ધમાનના બંગાળી સાહિત્યસન્મેલનના પ્રમુખપદેથી આપ્યું હતું, તેવો લેખ ગૂજરાતના ગૌરવ માટે લખવાની સામગ્રી મોજુદ નથી એમ નથી. પણ ગૂજરાતનું ગૌરવ ગાવું એ પાપ ગણાય છે. એ વિચાર હાસ્યાસ્પદ લેખાય છે. આવી સ્થિતિમાં ગૌરવથી અનુપ્રાપ્તિત એકતા કેવી રીતે અનુભવાય ? ગૂજરાતને પોતામાં, પોતાના ભૂતવર્તમાનમાં શ્રદ્ધા નથી, તેમને માટે આદર નથી. ગૂજરાતને કોઈ પ્રબળ મહેશ્વર નથી તો પછી ઇતિહાસથી જે એકતા આવવી જોઈએ તે ક્યાંથી આવે ?

પોતાની જાંદગીનું સાર્થક કરવા ગૂજરાતીઓ પુણ્યદાન કરે છે, તીર્થયાત્રા કરે છે, કષ્ટ વેઠે છે; પોતાનાં સુખસગવડ સાચવવા, પોતાનો વૈભવ માંડવવા, સત્તા લોગવવા પ્રયત્ન કરે છે; પરંતુ ગૂજરાતના અસ્તિત્વનું સાર્થક કરવા, ગૂજરાતને વૈભવશાળી, સત્તાવાન, સુખી, પ્રતાપી, સમર્થ

કરવા કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. બધા ભેદભાવોને, બધા અભુરાગોને, જમાનાથી ઘડાઈ ગયેલી બધી બુદ્ધિને ભાગી નાખે, ઝોગાળી નાખે, એકરસ કરી દે, એવું સ્વદેશપ્રેમનું બળ જોઈએ એવા પૂરમાં નથી.

રાજ્યછત્ર એક હોવું જોઈએ તે પણ નથી. અનેક વાર મેં કહ્યું છે કે આપણા જેવો કોઈ પણ કમનસીબ દેશ નહિ હોય, કારણ કે રાજ્યદ્વારી દિવાલો ઠેરઠેર ચણાએલી છે, અને આપણી એકતાને બાધક નિવડે છે. હેલહાઉસીએ બીબાં રાજ્યો ખાલસા કર્યા ત્યારે ગૂજરાતનાં દેશી રાજ્યોને પણ ખાલસા કર્યા હોત તો આ દિવાલો રહી ન હોત અને ગૂજરાતની એકતાને આજે ખંડિત કરતી ન હોત. એક રાજ્યતંત્ર હોય છે ત્યારે રાજ્યવ્યવહાર, ધારાવ્યવહાર, રાજ્યસેવા, લોકસેવાના સરખા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થવાથી એકતા પોષાય છે.

પરંતુ આવી એકતા બે રીતે આવી શકે: પાટનગરથી અને આગેવાનોથી. ગૂજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ ગણાય છે પરંતુ જે માનદષ્ટિ બંગાલીઓની કલકત્તા પ્રત્યે છે, દક્ષિણીઓની પૂણા પ્રત્યે છે, હિન્દુઓની કાશી પ્રત્યે છે, થીઓસોફીવાળાઓની અદ્યાર પ્રત્યે છે, તેવી દષ્ટિ કોઈ ગૂજરાતીની અમદાવાદ પ્રત્યે નથી. સમસ્ત દેશી રાજ્યોને એની સાથે લેવાદેવા નથી. અમદાવાદના બડા સંસ્કારોને લીધે મુરત ભરૂચમાં એ હાંસીને પાત્ર રહેલું છે. ગૂજરાતના બુદ્ધિમાન કે પ્રતિભાશાળી કે વ્યવહારનિપુણ પુત્રો અમદાવાદ તરફ આકર્ષાતા નથી. વાનપ્રસ્થ થયેલા અધિકારીઓ પણ ત્યાં નિવૃત્તિનિવાસ કરતા નથી. દેશમાં કોઈ

પણ પ્રશ્ન ઉઠે ત્યારે અમદાવાદ શું કરશે અથવા શું ધારે છે, એવો પ્રશ્ન કોઈ ગૂજરાતીને ઉઠતો નથી. અમદાવાદમાં મિલો છે એટલું બાણીતું છે પણ અમદાવાદ પ્રબલુવનનું તીર્થ છે એવું કોઈ બાણીતું નથી. આજ મહાત્મા ગાંધી ત્યાં વિરાજે છે એટલે એ અતીર્થ તીર્થ જેવું થયું છે. ગૂજરાત નર્મદાશકરનાં નામથી જેવું ભાવમય થાય છે, તેનું સુરત જેવાં ઉત્કૃષ્ટ થાય છે તેમ દલપતરામ ભોળા નાથ કે હરિલાલનું અમદાવાદ જેવાં થતું નથી. અમદાવાદનું મોટું પ્રતિષ્ઠાથી સુખ્યાઈ છે. ગૂજરાતનું ખડું પાટનગર સુખ્યાઈ જ છે અમદાવાદ નથી, ગૂજરાતી આગેવાનોનું એ જ નિવાસસ્થાન છે ગૂજરાતની સમૃદ્ધિ પણ ત્યાં જ છે. ગૂજરાતનો પ્રબલ પ્રકટ કરનાર અને ઘડનાર વર્તમાન પત્રો સુખ્યાઈમાંથી નિકળે છે, અમદાવાદમાંથી નહિ. દેશી રાજ્યોની વસ્તીનો મોટો અને સમૃદ્ધ સમુહ પણ ત્યાં જ જઈ વસ્યો છે. સુખ્યાઈના ગૂજરાતીઓની સમૃદ્ધિ સુખ્યાઈ અને પૂણાના વૈભવો અને દેશોદ્યસાધક પ્રવૃત્તિઓનું પોષણ કરે છે. ભારતવર્ષના વેપારમાં એ કોઈ પણ નગરનું અગ્રસ્થાન હોય તો તે સુખ્યાઈનું છે અને તેનું કારણ ગૂજરાતીઓ છે. અત્યાચની સ્થિતિ ભેતાં સુખ્યાઈ ગૂજરાતનું માટનગર જેવું છે, અમદાવાદ નથી. પણ સુખ્યાઈ ગૂજરાતની બહાર છે અને ત્યાંની પર્ચરંગી પ્રબલ લીધે તે કોઈ પ્રબલ નહિ પણ વિધનું નગર છે. સુખ્યાઈના ગૂજરાતીઓમાં ગૂજરાતીભાવ નથી, ગૂજરાત માટે ભક્તિ નથી, ગૂજરાતી-પણા માટે અભિમાન નથી, ગૂજરાતીઓના ઉત્કર્ષ માટે

પાંચના નથી. જ્યાં લગી આ સ્થિતિ ફેરવાઈ નથી, અમદાવાદ અને સુરભાઈ અન્યોન્યના પૂરક થઈ ગૂજરાતનાં પાટનગર બનશે નહિ ત્યાં લગી ગૂજરાતનું ગૌરવ નથી.

પણ ગૂજરાતીઓ એકતા સાથે અથવા ગૂજરાતને અનુભવાવે એવા ગૂજરાતમાં આગેવાન નથી; અને તેમાં ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તો નથી જ. જેવા આગેવાનો તેવું તેમની પ્રવૃત્તિમાં જોઈ સોજતો અસર જેવું છે. ગૂજરાતના ગૌરવની અહોનિશ ચિન્તા કરતા હોય અને તેની સિદ્ધિ હાવવા પ્રયત્નશીલ હોય એવા આગેવાનો ક્યાં છે? ગૂજરાતનાં ગૌરવનું દર્શન છે કોઈને? ભવિષ્ય સરળ કરવા કોઈ પણ પ્રકારની ચળવળ છે? હિંમત, નિશ્ચય, કળ, ગણતરી, ડહાપણ, સાહસ, ત્યાગ વગર આગેવાનો કેવી રીતે ગૂજરાતની એકતા સાધી શકશે? ગૂજરાતનાં બુદ્ધિપ્રભાવ, સૌન્દર્યશક્તિ, વીરત્વ, ધનપ્રાપ્તિત્વ, ડહાપણ, વ્યવહારકુશળતા વગેરેની સંકલના કરી તે સૌ દ્વારા ગૂજરાતનું ગૌરવ પ્રકુલ કરનારા આગેવાનો ક્યાં છે? ગૂજરાત હળુ પોતાના આગેવાનની રાહ ભુલે છે—ગૂજરાતનું હૃદય સંચલિત કરે, પોતાની હિંમત, ઉદ્યોગ, નિશ્ચય, અને સતત કાર્યથી ગૂજરાતની બુદ્ધિને પણ ઉત્તેજિત કરે એવા આગેવાનની રાહ ભુલે છે.

ગૂજરાત હિન્દુસ્થાનનું સારામાં સારું અંગ થાઓ—એની શક્તિઓ, સમૃદ્ધિઓ અને પ્રસંગોને ઉચિત એનું ગૌરવ થાઓ અને એની પ્રતિષ્ઠા હિન્દુસ્થાનમાં સર્વત્ર

સ્થપાઓ અને હિન્દુસ્થાનની ઉંચામાં ઉંચી સેવા કરવા આવું ગૂજરાત શક્તિવાન થાઓ, એ જ આ ઘોષણાનો ઉદ્દેશ છે.

(સમાલોચક પુ. ૨૨)

રણજીતરામ વાવાલાઇ મહેતા

૪૨-હિમાલયમાં સાધુઓ

હિમાલયમાં જનાર માણસને સૌ કોઇ એક જ સવાલ પૂછે છે, “ત્યાં તમને કોઇ સાધુ મહાત્મા મળ્યા ખરા?” લોકો શું માનતા હશે તે ખબર નથી. શું લોકોને એમ લાગે છે કે હિમાલયમાં ગાડને બદલે સાધુઓનાં જ વન ઉગે છે? જેમ હું હિમાલયમાં ગયો હતો તેમ ઘણા સાધુઓ હિમાલયમાં જાય છે. પણ લોકોને એવા સાધુ નથી લેઇતા. એવા તો તેમને ઘેર પણ લિપ્તા માજવા આવે છે. તેમને તો લેઇએ છે ત્રિકાળજ્ઞાની, અમત્કારો કરી બાણનાર અને કાંઈ પણ ખાધા વગર જીવી શકનાર મહાત્માઓ, જેમને પગે માત્ર પટ્ટાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થઇ જાય, અગર કીમિયાની કંઈ અજબ યુક્તિ અગર કંઈ નહિ તો છેવટ કાંઈક રોગ ઉપરની અદ્ભુત જડીબુટ્ટી અનાયાસે મળી જાય! રાજ્યપ્રકરણમાં રસ લેનાર લોકો પૂછે છે, “હિન્દુસ્થાનનું ભવિષ્ય શું છે એ વિષે તમે હિમાલયના સાધુઓ પાસેથી કશું બહુ છે ખરું?” આવા બધા પ્રશ્નોનો જવાબ હું એક જ વાક્યમાં પતાવી દેઉં છું. હું સાધુઓની શોધમાં ગયો જ ન હતો.

ઉપદેશ તરીકે મને જે મળ્યું હતું તે મારે માટે બસ હતું. મારી સાધના મારે જ કરવી હતી. પરાત્ર ખાઈને કોઈના આશ્રિત રહેવું એ જેમ શરમભરેલું છે, તેમજ કોઈ પણ સાધુની તપશ્ચર્યામાંથી ભીખેલો દુકડો આપણને મળી જાય અને તેના ઉપર આપણે સુખી થઈએ એવી ઇચ્છા પણ આધ્યાત્મિક કંગાલિયત સૂચવે છે. સાધુઓનાં દર્શનથી આપણું હૃદય પવિત્ર થઈ જાય, એમનો વૈરાગ્ય આપણામાં ઉદ્ભવે, એમની ઈશ્વર ઉપરની નિષ્ઠા આપણામાં જાગે અને એમના જેટલી જ તપશ્ચર્યા કરવાનું આપણામાં નિશ્ચયબળ આવે એ ઇચ્છવાજોગ છે. પણ તેમના પ્રસાદ તરીકે આપણને કાંઈ પણ મળી જાય અને અનાયાસે, વગર મહેનતે આપણે સુખી થઈ જઈએ એમ ઇચ્છવામાં તો પામરતા જ રહેલી છે. બજારમાંથી શાક ખરીદતી વેળાએ તોલ પૂરો થયા પછી ‘જે ચાર બટાટા કે મરચાં ઉપર આપો’ એમ માગનાર; દેશસેવામાં એક સામાન્ય સૈનિકની યોગ્યતા ધરાવતાં છતાં પોતાની સેવામાંથી જ રાષ્ટ્રને સ્વાતંત્ર્ય મળે તો જ હું બલિદાન કરું, નહિ તો નહિ, એમ કહેનાર; અંગ્રેજ લોકોને માગી માગીને હેરાન કરીને સ્વરાજ્ય મેળવીશું એવી ઉમેદ રાખનાર; તેમજ મહાત્માઓનો ચરણસ્પર્શ અંગર વસ્ત્રસ્પર્શ કરવાથી, અથવા તેમનું એકું ખાવાથી તેમની તપશ્ચર્યાનો કંઈક અંશ વીજળીની પેઠે આપણામાં સહેજે આવી જાય એમ ઇચ્છનાર; બધા જ સરખા રહે છે. વગર મહેનતે મોક્ષ મળે તો એ મોક્ષની કિંમત શી? અને તે મોક્ષ પણ કેમ કહેવાય?

સાધુ વિષે આપણા લોકોમાં બહુ જ વિચિત્ર ખ્યાલ જોવામાં આવે છે. કેટલાકને સાધુ એટલે કોઈ જીવતીજગતી જડીબુટ્ટી અથવા મંત્ર છે એમ લાગે છે, અને કેટલાકને તે સંસારને છેતરનાર, ધતીંગ ચલાવનાર ને મફતનું ખાઈને મસીદે સૂનાર આજસુ ઠગ લાગે છે; કેમકે તેઓ કશી સમાજસેવા કરતા નથી, તેમજ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરતા નથી. પણ એક રાષ્ટ્રભક્તે મારી આગળ પોતાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી હતી કે આ બધા સાધુઓને પકડીને તેમની એક ફોજ તૈયાર કરીએ અને તેમને કવાયત શીખવીને અંગ્રેજો સામે લઢાવીએ. સાધુઓની સંખ્યા ખાવન લાખની છે એ આજે હિન્દુસ્થાનમાં સૌ કોઈ જાણે છે; અને અર્થશાસ્ત્ર જાણનારા આપણા વિદ્વાન્ લોકો રાષ્ટ્રની શક્તિનો આટલો અપવ્યય કેમ સહન કરે ? માટે આ ખાવન લાખ સાધુઓનું શું કરવું એ જ ચિન્તામાં કેટલાક દેશહિતચિન્તકો કૃશ થઈ રહ્યા છે ! સંસાર અસાર છે, તેમાં ‘એક રોટી ચોર દો લંગોટી’ ની જ હાજત રાખીને નિર્લેપ રહો અને હરિનામ લો અથવા આત્મચિન્તન કરો એમ કહેનાર સાધુઓને ખાખી પોષાક પહેરાવીને હાથમાં બન્દુક ને સંગીન તથા કમરપટામાં પ્રાણુઘાતક દાડગોળી બન્ધાવીને ‘લેફ્ટ, રાઈટ, લેફ્ટ’ ચાલતા કર્યાનું દશ્ય હિન્દુ ધર્મનો વિજય સૂચવશે ખરું ?

આજના સાધુઓ આદર્શ છે એમ કોઈ નહિ કહે. હિન્દીમાં કહેવત છે કે ‘જેસા બુગ વૈસા જોગી.’ જોગી આસમાનથી ઉતરતા નથી કે જમીનમાંથીયે ઉગતા નથી.

તે તે કાળના સમાજમાંથી જ તેઓ પાકે છે. પોતાના જ દોષો સાધુઓમાં ઉતરેલા જોઈ સાંસારિક લોકોને આંટલું આશ્ચર્ય શા માટે થતું હશે? સાધુવર્ગને સુધારવો હોય તો પ્રથમ સમાજને જ સુધારવો પડશે; એટલે કે દરેક જણ પોતપોતાને જ સુધારે. આપણે તો બધા સાધુ સરખા જ માન્યા છે. સાધુઓમાં ભણીને કોણે તેમને તપાસ્યા છે? કેટલાક સાધુઓમાં તમારા સંસારી લોકો કરતાં વધારે જ્ઞાનદાની, વધારે ભૂતદયા અને વધારે ઉદ્યોગ હોય છે. તેમનામાં દુનિયાનું જે જ્ઞાન હોય છે તેટલું મેળવવા તમારી બધી લાયબ્રેરીઓ તમે પૂરી કરો તો પણ તે બસ નહિ થાય.

એક દિવસ સહુવારે અમે વહેલા ઉઠીને એનાઈટ ટેકરી ઉપર ફરવા ગયા હતા અને ત્યાંના એક દેવદાર વૃક્ષ નીચે એમર્સનના સર્કલ્સ ઉપર વાતચીત કરતા હતા, એવામાં જમણી બાજુએ દૂર વાદળાંથી ઢંકાયેલો એક નાનકડો કોટ જોવામાં આવ્યો. મેં સ્વામીને પૂછ્યું, “તેલું નાના બેટ જેવું શું દેખાય છે? કંઈ મંદિર કે સાધુઓનો અખાડો તો ન હોય?” સ્વામીએ કહ્યું, “એ જ તો ખાખી બાવાનો ખગમરા કોટ. આપણે બપોરે ત્યાં જઈશું. ખાખી બાવા એક દિવ્ય પુરુષ છે. હું ઘણીવાર એમની પાસે જઈ છું. એકાદશીને દિવસે એમને ત્યાં આખી રાત ભજન ચાલે છે. ત્યાં એક ખંગાળી સાધુ પણ આવે છે. તે જેટલો ભક્ત છે તેટલો જ અપ્રતિમ ગાનારો છે.”

નિશ્ચય પ્રમાણે અમે બપોરે ખાખી બાવાનાં દર્શનને

ગયા. આલમોડાની કેડ ઉપરથી ઉતરીને એક ઝરણા પાસે અમે આવ્યા. ત્યાં મીઠું સાકર પાણી પીધું ને અગમરા ટેકરી ચઢીને જગામાં ગયા. બાવાઓનું ટાઉનપ્લેનિંગ જેવા જેવું હોય છે. શહેરોમાં એકબીજાની ફેશનનું અનુકરણ કરનારાઓના જેવા તેઓ ઘેટાં નથી હોતા. તેમના અખાડાની રચનામાં હેતુ હોય છે. તેનો દરેક ભાગ સાલિપ્રાય બાંધેલો હોય છે, બધી રચના ઉપયુક્ત, પ્રમાણબદ્ધ તેમજ કાવ્યમય હોય છે, એશઆરામની સગવડ વગર મકાનોમાં કેટલી સુંદરતા આણી શકાય તેનું બાણે ત્યાં એક પ્રદર્શન જ હોય છે.

ખાખી બાવા પોતે જ્યાં રહેતા હતા તે એક આઠ-બૂણી ઝુંપડી હતી. ઉપર લાકડાંના લાંબા લાંબા પાટડાનું છાપડું હતું, જે ઉપરથી ખરફ ને વરસાદ તથા અન્દરથી ધૂણીના ધૂમાડાથી વિવર્ણ બની ગયું હતું. વચમાં એક મોટી ધૂણી ધબતી હતી. ધૂણીમાં લોઢાના બે ચાર ચીપિયા અને એક બે ત્રિશૂળ ખોસેલાં લતાં. પાસે લાકડાનું એક લાંબું, પહોળું અને જાડું પાટીયું હતું ને તેની ઉપર ખાખી બાવાની ભવ્ય મૂર્તિ વિરાજેલી હતી. આસપાસ પહાડી લોકોનું શિષ્યવૃન્દ બેઠેલું હતું. ધૂણી પાસે એક લોટીમાં પાણી ગરમ થતું હતું. અમે અન્દર ગયા. નીચા વળી બાવાને નમસ્કાર કર્યા અને બેઠા. બાવાએ અત્યન્ત પ્રેમભર્યો સત્કાર કર્યો. સ્વામીએ તેમને અમારી બન્નેની ઓળખાણ કરાવી. હું બેલગામથી આવું છું એમ સાંભળતાં વેંત તેઓ બોલી ઉઠ્યા, “તમે બેલગામના કે શહાપુરના?”

હું ચક્રિત થયો. બેલગામ-શહાપુર નેડાનેડ વસેલાં છે. બે વચ્ચે એક માઇલનું પણ પૂરું અન્તર નથી. ત્યારે હિમાલયના આ સાધુને બેલગામ અને શહાપુર વચ્ચેના લેદની પણ ખબર છે! મેં કહ્યું, “હું શહાપુરનો.” આખી બાવા બોલ્યા, “તમારું શહાપુર તો સાંગલીની હદનું. તે બ્રિટિશ રાજ્ય નથી. તમારે ત્યાં મારવાડી લોકોએ બાલાજીનું મંદિર બાંધ્યું છે તે પૂરું થયું કે?” મેં ત્યાંની બધી હકીકત કહી દીધી. પછી મેં શું શું કર્યું, ક્યાં ક્યાં ફર્યો એ બધું તેમણે પૂછી લીધું. હું આછું ફરેલો ન હતો, છતાં જે જે ગામ કે શહેરનાં નામ લેઈ ત્યાંના જે તેઓ પોતે બાણે વતની હોય એમ ત્યાંની વિગત કહે અને પોતે પૂછવા લાગે. ત્યારપછી અમારા બુવાનો વારો આવ્યો. બુવા રામદાસી સમ્પ્રદાયના હતા, એટલે એમનો મઠ, એમનો ફિરકો બધું પૂછી લીધું. એક ઘડીની અન્દર અમે નેઘ લીધું કે આખી બાવાનું હિન્દુસ્થાનની ભૂગોળનું અને ધાર્મિક ઇતિહાસનું જ્ઞાન ઇમ્પીરિયલ ગેઝેટીઅર્સના કરતાં વધારે હતું, અને આ બધું સ્કૂલમાં કે કૉલેજમાં ગયા વગર, રાયલ એશિયાટિક સોસાયટીના મેમ્બર થયા વગર મેળવેલું હતું! અમારું પોતાનું જ્ઞાન લગભગ થઈ રહેવા આવેલું નેઘ એમણે વધારે સવાલો પૂછીને અમને લબ્ધિત કરવાનું છોડી દીધું.

પછી અમે કહ્યું, “અમારે ગંગોત્રી, જમ્નોત્રી, કેદાર, બદરી વગેરેની યાત્રા કરવી છે. સ્વામીને કૈલાસ જવું છે.” એટલે તેમણે હિમાલયનાં બધાં તીર્થસ્થાનોનું વર્ણન શરૂ

કરી લીધું ! અમારી મૂઝવણુ જોઈ તેમણે પાસે પડેલું લાકડાનું એક પાટીઉં હાથમાં લીધું અને ઘોળી માટીનો એક ગાંગડો લેઈ ચટ દઈને કામચલાઉ નકશો દોરી કાઢ્યો. તેમાં બદરીનારાયણ જવાના ચાર રસ્તા બતાવેલા હતા. તેઓ કહે, “ વધારેમાં વધારે રેલની મુસાફરી કરીને ઓછામાં ઓછી પગની મુસાફરી કરવી હોય તો આ રસ્તો છે. ખાવાપીવાની સગવડ જોઈતી હોય તો આ રસ્તો છે. ઝટ જવું હોય તો આ ત્રીજો રસ્તો છે. પણ એ રસ્તો તમારે માત્ર પૂરતું પરચુરણ પાસે રાખવું જોઈએ. તમારી ‘નોટો’ ત્યાં નહિ ચાલે; અને ગરીબ લોકો પાસે પૂરતું પરચુરણ પણ નહિ મળે.” થોથો રસ્તો એમણે પોતાના રસ્તા તરીકે ઓળખાવ્યો. તેમાં જંગલો અને સૃષ્ટિશોભા વધારેમાં વધારે હતાં. એ રસ્તો છેક એકાન્ત હતો, અને મનુષ્યવસ્તી આવે એવાં બે સ્થળો વચ્ચે ઓછામાં ઓછું ચાળીસ ચાળીસ માઈલનું અન્તર રહેતું. મેં પૂછ્યું, “ મહારાજ, આપ બદરીનારાયણ ક્યારે પધાર્યા હતા ? ” તેમણે કહ્યું, “ બધીવાર મળીને સત્તર વખત ગયો છું. ” સ્વામીને કૈલાસ જવું હતું એટલે મેં ખાવાને પૂછ્યું, “ આપ કૈલાસ પણ જઈ આવ્યા હશે ? ” એમણે કહ્યું, “ આઠ વેળા. ” અને જાણે તે રસ્તાનું આખું દૃશ્ય આંખ સામે ઉભું હોય તેમ એ વર્ણવવા લાગ્યા. કૈલાસને રસ્તે આવતા મોરપંખી ખાવા કરીને દર વર્ષે કૈલાસની યાત્રા કરનાર એક સાધુનું વર્ણન પછી આદ્યું.

પછી અમે આસપાસના પ્રદેશમાં રહેનારા સોમનાથગિરિ

બાવા જેવા બીજા સત્પુરુષો વિષે પૂછ્યું. હિન્દુસ્થાનના સિત્ત સિત્ત પ્રાન્તોની આબોહવા, ત્યાંનો ખોરાક, લોકોના રીતરિવાજ અને સ્વભાવ વિષેનો પોતાનો અનુભવ, એ બધું તેમણે કહી સંભળાવ્યું. ગૂજરાતની ધર્મશ્રદ્ધાની તેમણે ખૂબ તારીફ કરી. મહારાષ્ટ્રનું આદરાતિથ્ય તેમને બહુ જ ગમેલું. બંગાળની ગંદકી અને ત્યાંનાં જળાશયોની સ્વચ્છતા તરફની બેદરકારીની તેમણે ફરિયાદ કરી. રામેશ્વર તરફનાં મન્દિરોની વ્યવસ્થામાં શી શી ખામીઓ છે તે વિષે તે બોલ્યા. પછી તેમણે અમને રહા લેવાનો આગ્રહ કર્યો. હિમાલયની રહા લિપ્તનની રહા નથી હોતી. ત્યાંની ત્યાં જ ઉગેલી હોય છે, અને ત્યાંની રહા તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ પણ જૂદી જ હોય છે. હિમાલયની કડક ઠંડીમાં આ રહા બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે એમ ત્યાંના લોકો કહે છે. અમે રહા લેવાની તો ના પાડી. ત્યારે તેમણે પાસેની જ એક ટોપલીમાંથી પેંડા આપવાને એક હરિજનને કહ્યું. મેં કહ્યું, “હું ખાંડ નથી ખાતો.” તેમણે કહ્યું, “મારી ખાંડ દેશી હોય છે. હું દર વર્ષે કાનપુરથી ખાસ ખાંડ મગાવી રાખું છું.” મેં કહ્યું, “છ વરસ સુધી ખાંડ ન ખાવાનું મારું મત છે, મારે મને માફ કરો.” પણ બાવા એમ ક્યાં છોડે એવા હતા ? તરત જ મને ખારેક અને બદામ આપવામાં આવ્યાં અને ફરી વાતો ચાલી.

બાવાએ લોટામાંથી ગરમ પાણી પીવાને લીધું, પણ પીતા પહેલાં એનાં બે ચાર ટીપાં પ્રથમ અગ્નિને અર્પણ કર્યાં. મને એની જરા નવાઈ લાગી. ત્યારે સ્વામીએ મને

કહ્યું, “ખાખી ખાવા કંઈ પણ ખાય કે પીવે તે પ્રથમ અગ્નિને અર્પણ કરે જ.” ખાખી ખાવા બોલ્યા, “આપણે તો દહાડામાં એક જ વાર એક ખાટી બનાવીને ‘પાઈયે’ છીએ. આજે બપોરે, તે પાછા કાલે બપોરે.” હું મનમાં બોલ્યો, “ત્યારે આ પેંડા ને બદામ ને ખારેક ને એ બધું અમારા જેવા અતિથિઓને માટે જ શું? ધન્ય છે આ સાધુને!” ખાખી ખાવાની કેડે મુજબનું એક જાડું દોરડું અને એક વહેંત પહોળી કૌપીન હતી. આખું શરીર ભસ્મચર્ચિત રહેતું. દાઢી અને મૂછના લાંબા લાંબા વાળ તાપથી લાલ થઈ ગયા હતા.

પછી હાલના સાધુઓના ધર્મોપદેશ વિષે વાત ચાલી. અંગ્રેજી ભણેલા કેટલાક સાધુ થઈ જાય છે, તેઓ અંગ્રેજીમાં ચોપડીઓ લખે છે, વ્યાખ્યાનો આપતા ફરે છે, સમાજ-સેવાના પાઠ શીખવે છે એ જોઈ ખાખી ખાવાનું હસવું ખાજ્યું ન રહેતું. તેઓ બોલી ઉઠ્યા, “તમે અંગ્રેજી ભણેલા સાધુઓ ગરીબ લોકોની શી સેવા કરો છો? દુઃખિયાંને શો દિલાસો આપો છો?” અને એકદમ શૂન્ય દૃષ્ટિએ સામેની ધર્મશાળા પર નજર ઠેરવી સ્વગત બોલતા હોય તેમ ઉદ્દેગથી બોલ્યા, “સાલે સુસરે લેકચરખાણ કરતે હૈ!! ઉસ્મેંલી ઐર કોઈ ખિએકાનન્દ બનને ડી તો તાકાત નહિ; ખાલી દુઃસલોચન કરતે હૈ! ભગવાનકા નામ લો, કુચ્છ તપ કરો, બન સકે તો ભૂખે કો અન્નદાન દો, ઐર અપના કામ કરો. યે કયા ખાલી લગાઈ હૈ?” સ્વામીએ પૂછ્યું, “આપ આ વરસે બદરીનારાયણ જવાના

છો ખરા ? ” એમણે પોતાનાં મોટા મોટા ચીરા પહેલાં પગનાં તળીયાં ખતાવીને કહ્યું, “ ઈશ્વરે મને આ સજ્જ કરી છે. આ માણસ યાત્રા ખૂબ કરે છે, માટે એને એક ઠેકાણે ખેસાડવો જોઈએ એમ ધારી ઈશ્વરે જ મારા પગની આ દશા કરી મૂકી છે. હવે મારે જવું હોય તો કંતાનના જોડા વાપરવા પડે.

ખૂગમરામાં રહીને ખાખી ખાવા જે મૂળી સમાજસેવા કરતા તેનો આંક કોણ ખાંધી શકે ? દહીંઓને તેઓ દવા આપતા, વહેવારકુશળ અને નિઃસ્પૃહ હોવાથી મૂઝાએલા સંસારીઓને સલાહ આપતા. ભૂખ્યાં તરસ્યાં સહુ ખૂગમરામાં સંતોખાતાં. અઢાલતોમાં ન પતનારા ભાઈ ભાઈ વચ્ચેના કંજીઆ એમના ઉપદેશથી પતી જતા. તેઓ પોતે યોગ-માર્ગી હતા અને છેઢી ઘડીએ પદ્માસન વાળી પ્રાણુ ખદ્માણડમાં લેઈ જવાની તેમની અભિલાષા હતી. સંસારની ધાંધલમાંથી તેઓ નિવૃત્ત થયા હતા છતાં આ નિવૃત્તિમાં જ તેમણે સાત્ત્વિક પ્રવૃત્તિ ઉભી કરી હતી, અને આ સાત્ત્વિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચે પણ કમલપત્રની પેઠે અલિપ્ત રહેવાનો અદ્ભુત યોગ તેમણે સાધ્યો હતો.

ધર્મની ચર્ચા કરનારા આપણા આધુનિક વિદ્વાનો, કુત્સદીઓ, સમાજસેવકો, અર્થશાસ્ત્રીઓએ સાધુઓ ઉપર ટીકા કરતા પહેલાં પરિચયહીન નિર્મળ વૃત્તિથી તેમનાં જીવનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ખીન્નું કાંઈ નહિ તો આ દેશમાં કેવી રીતે રહેવાથી સારામાં સારી રીતે આરોગ્ય જાળવી શકાય છે એ ખતાવવાની એમની સેવા દેશને માટે

આજે પણ એટલી આદર્શરૂપ છે કે સાધુઓ પર ખરચાતો પૈસો સાર્થ ગણાય. શું સંસારમાં રહીને લોકોની અધમ વૃત્તિને પોષીને ધન મેળવનાર અને મરતી વેળાએ પ્રાણ અને શહૂર વગરનાં છોકરાંની ફેજ પાછળ મૂકી જનાર લોકો સમાજના હિતકારી, અને સાધુઓ મદ્દતનું ખાનારા ?—એ ન્યાય અજળ છે !

તમારી સમાજસેવાની સંસ્થાઓ જૂઓ. તે કેટલી ખરચાળ હોય છે ! તેના વ્યવસ્થાપકોને કેટલો ભારે પગાર આપવો પડે છે ! તેનો રીપોર્ટ છાપવા પાછળ પણ પૈસાનો અને સત્યનો કેટલો વ્યય કરવો પડે છે ! અને છતાં પૈસાની ઘાલમેલ પણ તેમાં કેટલા બધા દાખલાઓમાં થાય છે તે જોવા જેવું છે; ખીજી બાજુએ, સાધુઓને હાથે ચાલતી સંસ્થાઓ નનામી હોય છે; તેના રીપોર્ટો કદી બહાર પડતા નથી; તેને લાઇફ મેમ્બરો અને પેટ્રોનો હોતા નથી; છતાં બધો ખર્ચ કસર કરી કરીને કરવામાં આવે છે અને દરેક પાછ કામ આવે છે.

હિન્દુસ્થાનનું અપ્રતિમ લોકસાહિત્ય આ સાધુઓની જ કૃપાએ જીવતું રહ્યું છે, અને ભવિષ્યમાં પણ જીવતું રહેશે. ધાર્મિક સંસ્કૃતિ ટકાવવા, વધારવા, ફેલાવવા ને સુધારવા માટે દુનિયામાં આટલી સુધરેલી, સસ્તી અને ખાત્રીલાયક વ્યવસ્થા બીજે ક્યાંયે નહિ મળે.

હિન્દુસ્થાનની રાષ્ટ્રીય એકતા ઐતિહાસિક અને ભૌગોલિક પુરાવા આપીને ચોપડી લખનારા વિદ્વાનોએ સિદ્ધ કરી હશે, પણ તે રાષ્ટ્રીય એકતા ઉત્પન્ન કરવાનું

શ્રેય તો સાધુઓને જ છે. જૂના વખતમાં દરેક પ્રબલિત-
દક્ષ રાજા કોઈ પણ મહાન સાધુ પોતાની રાજધાનીમાં
આવે એટલે તેને દર્શાને જતો, અને દૂરદૂરના દેશોમાં શું
ચાલે છે, લોકોની શી સ્થિતિ છે વગેરેની પૂરી માહિતી
તેની પાસેથી મેળવતો. અને તે સાધુ પણ રાજાની રાજ-
ધાની છોડતી વેળાએ રાજા પાસે અશીર્વાદ આપવા જઈ
તેના રાજ્યમાં પોતે જે કાંઈ જોયું હોય તે સાફ સાફ કહી
દેતો. આ રીતે દીન રાંક પ્રબળની પણ ક્રિયાદ આવા
નિઃસ્વાર્થીમાં નિઃસ્વાર્થી વકીલની મારફત રાજાને પહોંચતી.
રાજાના અમલદારો પર આ એક ભારે અંકુશ રહેતો અને
કીર્તિની ખેવના રાખનાર દરેક રાજા પણ સાધુની ધર્મબુદ્ધિ-
ને પસન્દ પડે અને સન્તોષ થાય એવી જ રાજ્યવ્યવસ્થા
રાખવાને ઇન્ટેન્ડર રહેતો. સાધુ જ્યારે ગામડાંમાં વિચરે
ત્યારે આમદેવતાના મંદિરમાં અગર કોઈ આડ તળે પોતાની
ધૂણી નાખે. ત્યાં તેની પાસેથી ગામનાં છોકરાંને વાર્તાઓ ને
ભૂગોળનું જ્ઞાન મળે; વેપારીઓને વેપારની માહિતી મળે;
શૂરવીરોને પોતાની બહાદુરીની કદર ક્યાં થઈ શકે તેમ છે તે
જાણવાનું મળે; ગામની ડોશીઓના વૈદકના જ્ઞાનમાં ઉમેરો થાય;
દુઃખિયાંના રોગ મટે; અને ઘણી વાર ગામના જૂના મંદિર
કે ધર્મશાળાનો જીર્ણોદ્ધાર પણ થાય. પતાંગિયુ જેમ એક
ફૂલ ઉપરથી બીજા ફૂલ ઉપર ખેસી ઓડોને સુકલિત કરે છે તેમ
સાધુઓ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં વિચરીને સંસ્કૃતિની
આપલેના વણઝારા ખને છે અને દેશેદેશ સંસ્કૃતિની પેંઠો
ઉઘાડે છે. સમાજના ઉચ્ચ અને સંસ્કારી વર્ગના લોકો

ગૃહલોલુપ થયા, સંયમનો સ્વાદ તેમનામાંથી લોપ પામ્યો, અને તેથી સાધુ વર્ગમાંથી પણ સારા લોકો ઓછા થયા. સમાજ આગસુ, વિષયાસક્ત અને લાલચુ બન્યો, સાધુની કદર કર્યા વગર ધર્મનું પુણ્ય ખીસામાં પડે એટલા જ હેતુથી સાધુઓનું પાલન થવા લાગ્યું, તેથી તે વર્ગ પણ સમાજના જેટલો જ પડ્યો. હવે આપણે પારકાઓની ટીકા સાંભળીને તે વર્ગનો નાશ કરવા તૈયાર થયા છીએ !

આમ આપણી સંસ્કૃતિની દરેક ઉચ્ચ અને ઉદાત્ત સંસ્થા પ્રાણને અસાવે આપણે સડવા દીધી, અને આજ તેને સુધારવાને બદલે તેનો નાશ કરી આપણે જંગલી દશાને વળગવા માગીએ છીએ. ગ્રીસ, રોમ, ઇજિપ્ત, વગેરે રાષ્ટ્રો મરી ચૂક્યાં, હિન્દુસ્થાન એક જીવે છે, એમ અભિમાનપૂર્વક કહેનારા આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે હિન્દુસ્થાન જીવે છે એનો અર્થ એ છે કે હિન્દુસ્થાન હજી પોતાની પ્રાચીન સંસ્કૃતિજન્ય સંસ્થાઓ ટકાવી રહ્યું છે. આ સંસ્થાઓ તોડી નાખી કે હિન્દુસ્થાને કબ્રસ્તાનમાં પ્રવેશ કર્યો સમજવો.

સાધુઓમાં પણ જીવનના બે આદર્શો હોય છે. લોકચર-બાજીને માટે અમને ઠપકો આપનાર ખાખી બાવા ગરીબોને અન્નદાન આપી, દર્દીઓને દવા આપી અને બીજા અનેક રીતે સમાજસેવા કરતા હતા. કેટલાક સાધુ આ બે પ્રવૃત્તિઓને પણ ઉપાધિરૂપ ગણે છે. સાધુએ તો ફક્ત આત્મનિષ્ઠ રહેવું જોઈએ, પરોપકારને માટે પણ કોઈ બાતનો પરિગ્રહ એ ન કરે એમ તેઓ માને છે. તેમનું સૂત્ર એ છે કે:

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता ।

प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

વિત્ત મેળવીને દાન કરેા એના કરતાં વિત્તને અડો જ નહિ એ વધારે સારૂ. કાદવમાં હાથ ઝાળી ઘોઈ નાખેા એના કરતાં કાદવથી દૂર રહેા એ શું ખોટું ?

આવા લોકોમાં સમાજ વિષે ઉદાસીનતા અથવા દયાનો અભાવ હોય છે એમ નથી. તેઓ કહે છે, “પ્રવૃત્તિને તમે ખરાખર ઝાળખતા નથી. પ્રવૃત્તિમાત્ર બન્ધક છે. અને એમાં તે જેટલી સાત્ત્વિક તેટલી તે વધારે બન્ધક, કેમકે તેનો બન્ધ બન્ધ જેવો લાગતો જ નથી અને જલદી છૂટતો પણ નથી. પ્રવૃત્તિના જ સાધન વડે તમે હુનિયાનું ભલું કેવી રીતે કરી શકો ? ખાસ ઉપદેશ કરવા ન જ જાઓ એમાં પણ દયાનો અભાવ નથી. તમારો ઉપદેશ ઘણે ભાગે નિષ્ફળ જાય છે એ વાત પ્રવૃત્તિમાં કસાએલા તમે જોઈ શકતા નથી. જે માણસને તમારા ઉપદેશની જરૂર હોય તે પોતાની મેળે તમારી પાસે આવે એવી ઈશ્વરી યોજના છે. તમે ઉપદેશ કરવા ફરેા અથવા સમાજસેવાનો ધંધો લઈ એસો એમાં વિશ્વની અનાદિ કાળથી યથાતથ રચના કરનાર પ્રભુ વિષે કેટલી અશ્રદ્ધા છે એ તમે કેમ નથી જોઈ શકતા ? પ્રસંગવશાત્ જે ઉપદેશ કરવો પડે અથવા જે કોઈની સેવા કરવી પડે તેટલી કરીને છૂટી જાઓ. ત્રિગુણોની અન્દર તમે હો ત્યારે સ્નેહ, દયા વગેરે સાત્ત્વિક ગુણો કેળવવા ખાતર તમે ભલે થોડા દિવસ સમાજસેવા કરેા, પણ એ સાધન છે, ચિત્તશુદ્ધિનો ઉપાય છે; પણ તેથી મોહમાંથી મુક્તિ ન મળે

એટલું ધ્યાનમાં રાખજો. ” આ વૃત્તિના એક સાધુનું દર્શન મહદ્દલાગ્યે અમને થયું.

જેને દર્શન કરવા જવું હોય તેણે હાથ પગ ધોઈ શુદ્ધ થઈ જવું એવો બાવાજીનો નિયમ હતો. પણ પોતે નદી પાર રહેતા હોવાથી આ નિયમ સહેજે પળાતો હતો. નદીના પ્રવાહ વચ્ચે જ એક મોટો પથરો હતો તેના ઉપર અમે હાથપગ ધોઈને બેઠા, સન્ધ્યાવન્દન ટુંકામાં પતાવી દીધું અને આગળ વધ્યા. સામો કાંઠો ચઢી બાવાજીનું દર્શન કરવા ગયા. બાવાજી તો કુદરતની જ મૂર્તિ હતા. એક લંગોટી સિવાય એમના શરીર પર કંઈ હતું જ નહિ. માથા ઉપરના વાળની જટા થયેલી હતી અને એની નાની નાની લટ આંખ ઉપર અને કપાળ ઉપર રમતી હતી. હાથમાં એક ચલમ હતી.

અમે જઈને ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા. એમણે પણ એટલી જ નમ્રતાથી સામો નમસ્કાર કર્યો, અને મંદિરની વાડની દિવાલ હતી એના પર જઈને બેઠા અને અમને પાસે આવીને બેસવાનું કહ્યું. અમારાથી સમાન આસને કેમ બેસાય ? અમે નીચે એક પગથિયું હતું તેના પર જઈને બેઠા. બાવાજીથી આ ભેદભાવ સહન ન થયો. તેઓ તરત જ પગથિયા ઉપર આવીને બેઠા. અમે નીચે એક ચટાઈ હતી તેની ઉપર જઈને બેઠા. તોયે બાવાજી હારી જાય એમ ન હતા. તેઓ છેક જમીન ઉપર જઈને બેઠા. હવે શું કરીએ ? અમે ચટાઈ ડાઢી નાખી, ત્યારે બાવાજી કહે, “ પ્રભુ, હું તો તમારામાં ઈશ્વર જોઉં છું. હું સહવારથી

તમારી રાહ જોઈ છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ-તમે મને દર્શન આપવા આવ્યા છો.”

સોમનાથગિરિની ઓળખાણુ તો હતી જ નહિ. અમે આવવાના છીએ એવી ખાતમી પણ કોઈએ તેમને આપી ન હતી. છતાં સહવારથી જ તેઓ પાસે બેઠેલા લોકોને કહેતા હતા કે ‘આજે મને મળવા કેટલાક આવવાના છે તેમની રાહ જોઈ છું.’ અને બપોરથી પોતાનું સ્થાન છોડીને ઉઠી ઉઠીને દૂર સુધી જોતા અને નિરાશ થઈ પોતાના સ્થાન પર આવીને બેસતા એમ ત્યાંના એક બેઠેલે કહ્યું. નિરાશ થાય તોપણ કહે, “ના, ના, આજ તો તેઓ આવવા જ જોઈએ.” અમે કહ્યું, “મહારાજ, અમારો ઘોડા-વાળો મોડો આવ્યો, નહિ તો અમે અહીં ક્યારના પહોંચી ગયા હોત.” પછી યાત્રાની વાત ચાલી. પોતે ખૂબ યાત્રાઓ કરી હતી; એટલે આખી ખાવાની પેઠે પોતે પણ જીવતો જાગતો વિશ્વકોષ હતા. ગમે તે પ્રાન્ત વિષે વાત કાઢે તો ત્યાંનું વિગતવાર વર્ણન કરે. ભાષા શુદ્ધ હિન્દી જ હોય, એટલે આ સાધુ મૂળ વતની ક્યાંના એ તો કોઈ વરતી જ ન શકે.

છતાં આખી ખાવા અને સોમનાથગિરિ ખાવામાં ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ જેટલું અન્તર હતું. બન્ને એક જ વાર ખાતા. લંગોટી સિવાય બીજા વસ્ત્રની દરકાર એમને રહેતી ન હતી, છતાં બન્નેનાં જીવન અને જીવનના આદર્શોમાં ઘણો ફેર હતો. આખી ખાવા પોતાનો મઠ બાંધીને રહ્યા હતા, જ્યારે સોમનાથગિરિ ખાવા ઝાઝા દિવસ એક

ઠેકાણે રહેતા જ નહિ. તેઓ કહેતા, ‘એક ઠેકાણે રહેવાથી તે સ્થાન વિષે અને ત્યાંની પરિસ્થિતિ વિષે એક જાતની આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ખાખી બાવા અનેક જાતની વનસ્પતિઓ પાસે રાખતા, અતિથિ, અભ્યાગત મુસાફરને ખવડાવતા, જમાડતા, ત્યારે સોમબારગિરિ બાવા એકદમ અપરિચ્છેદી હતા—કશું લે નહિ અને કશું આપે નહિ. તેઓ માનતા કે આ પ્રવૃત્તિ તેમના જેવા વિરક્ત પુરુષને માટે નથી જ. ખાખી બાવાને ત્યાં અમે ગયેલા ત્યારે તેમણે અમને પહેલાં મીઠાઈ આપી હતી અને હું ખાંડ નથી ખાતો એમ જાણી સૂકો મેવો આપ્યો હતો. અહીં સોમબારગિરિ બાવાએ પોતાની બાટીમાંથી એક એક કકડો અમને આપી દીધો. એટલું પવિત્ર અન્ન ખાવાનું લાગ્યું હસ્તેશાં અમને ક્યાંથી મળે ? તેનો સ્વાદ તો કંઈ ચોર જ હતો. સાચે જ, એટલી સ્વાદિષ્ટ રોટલી મેં ખીજે ક્યાંયે ખાધી નથી. સોમબારગિરિ બાવાએ તે જ દિવસે સંહુવારે આસપાસનાં બે ચાર ગામડાંમાં જઈ ત્યાં નિષ્પાપ ખેડૂતો પાસેથી ભિક્ષા માગીને તાજે લોટ આણેલો, તેમાં શુદ્ધ ઘી અને શુદ્ધ પાણી રેડીને જંગલનાં લાકડાં ઉપર બાવાજીએ પોતે હાથે બનાવેલી બાટી—એની પવિત્રતા અને એની મીઠાશનું વર્ણન કોણ કરી શકે ? પોતાના જ આહારમાંથી અતિથિને ભાગ આપી દેવો એ સોમબારગિરિની વૃત્તિ અને અતિથિને અનુકૂળ સાધનો રાખવાં એ ખાખી બાવાની વૃત્તિ. ખાખી બાવા સ્વદેશી ખાંડની ગુણુ ખાસ કારખાનામાંથી મગાવતા; જ્યારે અમે સોમબારગિરિ બાવા

પાસે જઈ પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ લુચ્ચાઈ કરી પરદેશી ખાંડ વાપરવા બદલ એક કંદોઈની ખૂબ આટકણી કાઢતા હતા.

અમે જ્યારે ખાખી ખાવા વિષે વાત કરી ત્યારે તેમનું નામ સાંભળતાં વાર શ્રોમખારગિરિ ખાવાએ તેમના નામને શ્રદ્ધાપૂર્વક નમસ્કાર કર્યો અને કહ્યું, “તેઓ શ્રેષ્ઠ સાધુ છે, તપસ્વી છે, ખૂબ લોકકલ્યાણ કરે છે.” અને પછી કહ્યું, “હાં, તેઓ તો રાજયોગી છે. ખૂબ પ્રવૃત્તિમાં પડે છે. હું તો નિઃસંગી માણસ રહ્યો. આ માફે વ્યાઘ્રચર્મ અને આ કમંડલુ એટલો જ મારો પરિચય છે. અહીં લોકો વધારે મળવા આવે એટલે અહીંથી પણ નાસી જાઉં. આ પરિચય પણ ફેંકી દેવાનું મન થાય છે.” પછી એમણે એમના ઓળખીતા અનેક સાધુઓની વાત કરી, તેમનાં કાર્યથી વાકેફ કર્યા અને આ આડકતરી રીતે સાધુમાં પણ લિન્ન લિન્ન આદર્શો હોય છે એ તેમણે બતાવી દીધું.

(હિમાલયનો પ્રવાસ)

દત્તાત્રેય ખાલકૃષ્ણ કલેલકર

૪૩—જ્યાં રહેલ ત્યાં જ ઈશ્વર

અમદાવાદમાં સ્ટેશન તરફ જતાં પાંચ કુવા નજદીક એક બેઠા ઘાટના મકાનમાં અલગ નામનો દરજી રહેતો હતો; એના ઘરનો એક લાગ રસ્તા ઉપર પડવાથી સંચો ચલાવતાં ચલાવતાં રસ્તા ઉપર પહોંચે ત્યાં લોકોને તે બેઠ શકતો અને વળતોવળત કોઈ સારા માણસને ‘લાઈસાંસ’

‘મહેરબાન’ કહી સલામ કરતો. દુકાન નાની હતી. એની રિલાઈ અને વખતસર આપવાની ટેવથી ખાડીયા, રાયપુરના પ્રતિષ્ઠિત માણસો ઉપરાન્ત સાહેબ લોકો વગેરે પણ એની પાસે જ કપડાં શિવડાવવા આવતા. શેઠ શાહુકારને ખગીમાં જતા દેખી ગ્રાહકોને ‘આ શેઠે પહેરેલો કોટ ખમીસ મેં શીવેલાં’ એમ કહી આનન્દ માનતો. આ લત્તામાં તે ઘણા વર્ષથી રહેતો હોવાથી શહેરના ઘણા ભાગમાં તે જાણીતો થયો હતો. યુવાવસ્થામાં સારી કમાણી અને ધંધાને લીધે ઈશ્વરનું નામ તે વિસરી ગયો હતો; પરન્તુ જેમ જેમ વૃદ્ધાવસ્થા આવતી ગઈ તેમ તેમ પડોશમાં ભજન સાંભળવાની ટેવથી ઈશ્વર તરફ મન વળતું ગયું. એટલામાં દૈવવશાત્ ત્રણ વર્ષનો છોકરો મૂકી તેની સ્ત્રી દેવલોક પામી. જેમ તેમ કરતાં છોકરો મોટો થયો, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પિતાને સુદૃઢ કરવા લાગ્યો. એટલામાં રાત્રે એક ગ્રાહકને તૈયાર લુગડાં આપતાં હેઠળ પડેલા ગાસતેલના દિવાને ધોતિયાનો છેડો લાગ્યો અને છોકરો દાઝ્યો. દાકતરોની ઘણીયે મદદ લીધી પણ સખત દાઝવાથી આરામ ન થયો અને પિતાને વૃદ્ધાવસ્થામાં રહીતો મૂકી ચાલ્યો ગયો.

મલલ શાન્ત સ્વભાવનો, પ્રામાણિક અને ઈશ્વરથી ડરીને ચાલનાર હતો, છતાં વૃદ્ધાવસ્થામાં પડેલા આ ઘાથી એનું હૃદય ખિન્ન થયું, અને નિરાશાના પરિણામે ઈશ્વરને ઠપકો આપવા લાગ્યો, મૃત્યુ માગવા લાગ્યો અને મૃત્યુને ન મોકલનાર ઋણને ગાળો દેવા માંડી. એ દિવસથી મલલ-

એ દેવદર્શને જવાનું બાંધ કર્યું. એક દિવસ મહાજનો ઓળખીતો બ્રાહ્મણ લીંબડીથી મળવા આવ્યો અને એની સાથે વાતચીત કરતાં મહાજનો જણાવ્યું કે “કાકા, હું મૃત્યુ સિવાય બીજું માગતો નથી. મને હવે કોઈ તરફની આશા નથી.”

“એવું ગાંડુ ગાંડુ બોલીશ નહિ. ઈશ્વરની શી ઇચ્છા હશે તે આપણી કુદર બુદ્ધિથી સમજી શકાય એમ નથી. તારા છોકરાએ મરવું જોઈએ અને તારે જીવવું, એવી ઈશ્વરની મરજી હશે. તારા છોકરાને માટે દિલ્લીર થવાને બદલે તારા પોતાના સુખના અભાવને માટે તું વિશેષ દિલ્લીર હોય એમ લાગે છે.”

“મારા પોતાના સુખ અર્થે ન જીવું તો કોને માટે જીવું ?”

“ઈશ્વરે આપણને સજીવ કર્યા છે માટે તેને માટે જ આપણે જીવવું, અને બ્યારે એમ સમજીશ ત્યારે જ જીવનનાં દુઃખોની અસર નહિ થાય.”

“ઈશ્વરને માટે કેવી રીતે જીવવું ?”

“એ માટે કથાશાસ્ત્ર શ્રવણ કર. શ્રીકૃષ્ણ ચરમાત્માએ અર્જુનને આપેલો બોધ યાદ લાવ અને તરતજ સમજાશે.”

આ દિવસથી તે સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં થતી કથા સ્નેહપૂર્વક સાંભળવા લાગ્યો. શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ અને મનઃશાન્તિ થવા માંડી. જે અલગ પ્રત્યેક રાત્રિયે નિઃસ્વાસ નાખતો, ઈશ્વરને ઠપકો આપતો અને પથારીમાં આબોહ્યા કરતો, તે જ અલગ સહવારે સ્નાન કરી એકાગ્ર ચિત્તથી

માળા લેઈ પ્રભુનું ધ્યાન ધરતો અને ‘ ઈશ્વર જે કરે છે તે સારા માટે ’ એમ માની શાન્ત ચિત્તે નિદ્રા લેતો થયો.

મૂલજીના જીવન વ્યવહારમાં પણ ફેરફાર થયા; પ્રથમ કામથી પરવારીને દુકાનની સામે આવેલી દારૂની દુકાનમાં જઈ નિશો કરી, બોલાબોલી કરી ધાંધળ મચાવી ઘેર આવતો, તે હાલ નિર્મળ પાણી અને દૂધ સિવાય કંઈ પીતો નહિ અને કાર્યથી પરવારી હરિકથામાં જતો.

એક દિવસ મૂલજી કથામાંથી ઘેર આવ્યો; વાળુ કરી ઓટલા ઉપર બેઠો બેઠો માળા ફેરવ્યા કરતો હતો અને કથાનું મનન કરતો હતો.

“ ક્ષમા એ ઉત્તમ ભૂષણ છે, દયા રાખવી એ ઈશ્વરી પ્રીતિનું સાધન છે અને દાન એ મહત્ પુણ્ય છે ” એ તે દિવસની કથાનો સાર હતો. માળાની ધૂનમાં અને વિચારની શ્રેણીમાં મૂલજી અર્ધનિદ્રિત સ્થિતિમાં પડ્યો. “ મૂલજી, મૂલજી, હું કાલે તારા ઘર પાસે આવીશ, જાગૃત રહેજે. ” આવા શબ્દના ભણકારા તેને વાગ્યા. આંખો ઉઘાડી જીવે છે તો કંઈ નહિ. પરન્તુ એ ભણકારા હજી વાગતા જ હતા.

બીજે દિવસે સહવારે નિત્યકર્મ કરી ચૂક્યા ઉપર ગરમ પાણી મૂકી તે પોતાનું કામ કરવા લાગ્યો. કામ કરતાં કરતાં પણ મૂલજીનું મન પેલા શબ્દોમાં જ હતું અને સંચા ઉપર બેઠાં બેઠાં રોજના કરતાં દસ ગણી વધારે વખત રસ્તા ઉપર વજર નાખતો હતો.

પોત માસ ચાલતો હતો, કકડતી ઠંડી પડતી હતી, સહવારનો વખત હતો, વાઘરીયા ટાઢમાં ધૂળતા સડકો

છાંટતા હતા. પાસે આવેલા દરવાજા પાસે પોલિસ અને મ્યુનિસિપાલીટીના સિપાઇઓ દેવતા સળગાવી ચારે બાજુ બેચી હોકો ખીતા તડાકા મારતા હતા. અલગુએ પોતાનું કામ કરતાં બહાર જોયું તો એક વૃદ્ધ માણસ ત્યાં ફરતો હતો. આ જોઈ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા-વાર્તામાં સાંભળીએ છીએ તેમ-વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ ગઈ રાત્રિનું નિદ્રિત અવસ્થાનું સ્વપ્ન ખરું પાડવા આવ્યા, એમ ધારીને જોયું તો પાણી છાંટનાર વૃદ્ધ વાઘરી હતો. “અરે દૈવ, સારી આંખો પણ જવા આવી !” એમ નિઃશ્વાસ નાખી જાગૃત થઈ ફરીને ધંધે લાગ્યો.

અલગુએ થોડી વાર પછી જોયું તો તે વાઘરી એના ઘર પાસે બેસાનાવસ્થામાં પડ્યો હતો. ટાંઢે શરીર જકડાઈ ગયું હતું. પાણીની ડોલ એક બાજુ પડી હતી અને નળમાંથી પાણી વહ્યા જતું હતું. આ દેખાવ જોતાં આત્મચત્ત સર્વશૂતેષુ યઃ પશ્યતિ સ ઘણિહતઃ । ‘સર્વ પ્રાણી માત્રને, જે પોતાના જેવાં જ ગણે છે તે જ પંડિત છે’ એ વિચાર તેને ઉત્પન્ન થયો અને ‘પાણી ઉકળે છે તો જરા મરી વગેરે નાખી ઉકાળો કરી આ માણસને પાઉં’ એવો વિચાર થતાં જ નીચે ઉતરી સારવાર કરી વાઘરીને ઘરની અન્દર બેસાડ્યો. સઘડી સળગાવી ગરમાવો કર્યો અને પ્રેમપૂર્વક ઉકાળો આપી ચેતનમય કર્યો. એક ખાલો બસ નથી એમ માની બીજો ખાલો આપ્યો એટલે પેલો વાઘરી થોડી વારે ટટ્ટાર થયો. વાતમાં ને વાતમાં અલગુએ રાત્રિએ આવેલા સ્વપ્નાની, શબ્દના ભણકારાની, ઈશ્વરની

વિદુરની ભાણ, સુદામાનાં તાન્દુલ, શબરીનાં ખોરની વાતો કહી. વૃદ્ધ વાઘરી જેણે આ કશું કદાપિ સાંભળ્યું ન હોતું તે તો અભુકથાથી માત્ર ઈશ્વર પ્રીત્યર્થે દયા લાવનાર મલ્લની વર્તાણુકથી દિહ્ગમૂઠ થઈ ગળગળો થયો. અન્તે રજા માગી રસ્તે પડ્યો.

મલ્લ પાછો કામે લાગ્યો. વાઘરીને મદદ કરી માટે સન્તુષ્ટ થયો અને રાત્રિનું સ્વપ્ન ફલીભૂત થશે કે કેમ એ વિચારે પ્રત્યેક પળે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા અમૂક રૂપે આવશે એમ આશા રાખતો વખતો વખત બહાર ડોકીયાં કરતો હતો.

એ ભૈયાઓ લશ્કરી પોષાકમાં સ્ટેશન તરફથી ગામમાં ગયા; એક રખરટાયરની ગાડીમાં પારસી બાનુ સ્ટેશન તરફ ગયાં; એ યુવાનો તડાકા મારતા પાસેની ચુડાની હોટેલમાં પેઠા. થોડીક વારે ઝીણા ફાટી ગયેલા લુગડાવાળી અને કેડમાં રોતું છોકરું છે એવી એક આંધેડ સ્ત્રી ધીરે ધીરે ચાલતી ત્યાં આવી ઉભી. નાના બાલકને ટાઢથી બચાવવા ફાટેલા લુગડાનો છેડો વખતો વખત તે ઓઢાડતી ને ભૂખથી પીડિત બાલક ધવરાવવા ફાંફાં મારતી. પરન્તુ ખોરાક વિના દૂધ ક્યાંથી આવે? ને દૂધ ન આવે તો બાલકની ભૂખ ક્યાંથી મટે? તેમજ ભૂખ ન મટે ત્યાં સુધી તે છાનું પણ શાનું રહે? મલ્લને દયા આવી. તે સ્ત્રીને ખૂમ પાડી ઘરમાં આવવા કહ્યું. ખૂમ સાંભળી ગરીબ બિચારી સ્ત્રી ગભરાઈ, પરન્તુ મલ્લનાં વય શબ્દ અને દોમળ અન્તઃકરણ જોઈ અન્દર દાખલ થઈ.

“ બહેન! આ પાટ ઉપર બેસ, થાક બા અને બાલક-

ને ધવડાવ.”

“ભાઈ, ત્રણ ત્રણ દિવસના ઉપેવાસ છે, તો પછી શી રીતે ધવડાવું ?”

સલજી તરત ઉઠ્યો. ઘરમાંથી બાજરીના બે રોટલા, અથાણું, મીઠું લાવ્યો અને પેલી સ્ત્રીને સુખેથી બાવા કહ્યું. બહાર જઈ અચ્છેર દૂધ લાવી તે બાલકને પીવડાવ્યું. પેલી સ્ત્રી પાસેથી બાલક લેઈ લીધું અને ‘મારે પણ છોકરો હતો’ એટલું કહી બાલકને અપટીથી, ઓઠોને આંગળી અડકાડી, મ્હોંમાં આંગળી આપી રમાડવા લાગ્યો. નિર્દોષ બાલક આ રમતથી રોતો રહી ગયો અને રહેજ હસવા લાગ્યો. આ સ્થિતિ જોઈ તેની માતાને શું થયું હશે તે તે કહેવા કરતાં તે સ્થિતિ અનુભવનારી વિશેષ સમજી શકશે. બાલકને રમતમાં જોઈ માતા આનન્દ પામી અને બે રોટલા બાઈ પાણી પી શાન્ત થઈ. તે કોણ હતી તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેણે નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું :

“હું જાતે બ્રાહ્મણ છું. મારો ધણી સુમ્બાઈના એક શેઠીયાની સાથે રસોઈ કરવા આફ્રિકા ગયો છે. અને બાર મહિના થવા આવ્યા છતાં કાંઈ ખરખખર આવ્યા નથી. આટલો બાલક છે. ઘરનું સર્વસ્વ વેચી અત્યાર સુધી નભાવ્યું, હવે મારી પાસે પાઈ નથી. દાઈ તરીકે રહેવા બહુ ફાંફાં માર્યાં, પરંતુ સ્ત્રી જાતિને કેટલી સુશીખતો વેઠવી પડે છે એ તમે જાણો છો. ધણી વિનાની સ્ત્રીને માથે હજાર આળ આવે છે. નોકરી મળે છે ત્યાં માણસો સારાં નથી હોતાં, ને નહિ તો મળતી નથી. મારી એક સગીચ

રસોઈની નોકરી જોળી છે, પણ તેને હજી મહિનાની વાર છે. ઈશ્વર મૃત્યુ આપે તો સારૂ ! ફક્ત આ બાલકને મારે જીવ બંને છે.”

“શું તારી પાસે કાંઈ કપડાં પણ નથી !”

“ક્યાંથી હોય ! ગઈ કાલે જ શુકરવારીમાં ફાટલું ધોતીયું વેચી આના દૂધના પૈસા પેદા કર્યા.”

મૂલજી ઉઠ્યો અને જૂનાં લુગડાંની પેટીમાંથી એક નાનો કબજો કાઢી આપ્યો.

“લાઈ ! ઈશ્વર તમારું કલ્યાણ કરે ! ઈશ્વરે જ તમારા ઘર પાસે આવવા સૂઝાડયું, નહિ તો આ બાલક ટાઢથી ક્યારનું ચે મરી ગયું હોત. પરમેશ્વર તમારા દિલમાં વસ્યો હશે જ.”

“હા, ઈશ્વરે મારા દિલમાં વાસ કર્યો છે. હું બહાર નકામાં ડોકીયાં ન હોતો કરતો;” આટલું કહી સ્વપ્નની વાત કહી.

“લાઈ, એમ બને એમાં નવાઈ નથી. ઈશ્વર ગમે તે રૂપમાં આવવા સમર્થ છે. લાઈ, હવે હું જાઉં છું.”

મૂલજીએ બે આનાના પૈસા આગ્રહ કરી પેલી સ્ત્રીને આપ્યા અને માતાપુત્ર રવાના થયાં.

તે સ્ત્રીના ગયા પછી મૂલજી જમ્યો અને પાછો કામે લાગ્યો. આમ છતાં તેની નજર રસ્તા ઉપર હતી. એટલામાં ‘લો રે જામદ્જુન’ કરતી એક સ્ત્રી આવી. માથા ઉપર જામદ્જુનનો ટોપલો હતો, અને ખભા ઉપર લાકડાના નાના પાંચ સાત કકડા હતા, એક ખભા ઉપર ભાર વધારે

લાગવાથી ખલો બદલવાની ઇચ્છાએ ટોપલો હેઠળ મૂક્યો અને કંકડા એક ખલેથી બીજે ખલે નાખ્યા. આ દરમિયાન એક અટકચાળા છોકરાએ એક જામફળ ઉપાડી દોડવા માંડ્યું. જેવો દોડવા જાય છે કે તરત જ લાકડાં હેઠળ નાખી પેલી સ્ત્રી છોકરા પાછળ દોડી ને હાથ પકડી જામફળ લેઈ ધમકાવવા લાગી. એ છોકરા અને તે સ્ત્રી વચ્ચે ગોલાબોલી ગાળાગાળી ચાલી. લોક ભેગું થયું. અલગ નીચે આવી તે સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો, “જવા દે ! તારું જામફળ આવ્યું છે. હોય, નાનું ખાલક છે.”

“એમ શેના જવા દે ! મફતનું આવતું હશે ? એમ તો દેવ પડે. પોલિસને બોલાવવા દે.”

“પોલિસને બોલાવી શું કરીશ ? હવે નહિ કરે.” આટલું કહી છોકરાને સહેજ ધમકાવ્યો અને હવે નહિ લેઉં એમ કહેવડાવ્યું.

“એટલું કહે કેમ જવા દેઉં ? એમ માફ શેના કરે ? એવાને તો પૂરતી સજા થવી જોઈએ.”

“તું એક ખાલકને જવા દેતી નથી તો આપણે દરરોજ હજારો ગુન્ડા કરીએ છીએ તેને ઈશ્વર કેમ માફી આપશે ?”

“હા, એ બધું ખરું. પણ એમ તો છોકરાં બગડી જાય.”

“એમ છોકરાં ન બગડે તે જોવાનું આપણા જેવા ચોટાનું કામ છે.”

“તમે કહો છો તે બરાબર છે. મારે સાત છોકરાં હતાં તેમાંથી હાલ એક છોકરી જીવતી છે. બધાં છોકરાં

સંભારું છું ત્યારે છાતી ભરાઈ આવે છે. ખરેખર મને છોકરાં બહુ વહાલાં લાગે છે.”

“ત્યારે આ નાના છોકરા ઉપર હાથ ઉગામતાં એ વિચાર ક્યાં ગયો હતો ?”

પેલી સ્ત્રીથી કાંઈ જ બોલાયું નહિ અને ટોપલી માથે મૂકી ચાલતી થઈ.

મલજી ઘરમાં આવ્યો અને કામે લાગ્યો. સંધ્યાકાળે ફાનસમાં દીવા થયા તે વેળા ઉઠ્યો અને ખત્તી સળગાવી. થોડુંક સિવવાનું બાકી હતું તે પૂરું કરી ચન્દ્રમાના અજવાળામાં પથારી પાથરી સૂતો. સૂતાં મન શાન્ત થયું. ગઈ કાલનું સ્વપ્ન અને આજનો ઇતિહાસ સ્મરણપથમાં આવ્યો. અર્ધનિદ્રિત સ્થિતિમાં પડ્યો. સ્વપ્નામાં “મલજી, મલજી, મને ઓળખે છે ?” એ શબ્દ કાને પડ્યા.

“કોણ છે ?”

“હું.”

વૃદ્ધ વાઘરીની આકૃતિ દેખાઈ, થોડીક વાર ઉભી અને ચાલી ગઈ. બીજી જ પળે બાલકની સાથે એક સ્ત્રી દેખાઈ. સ્ત્રીનું મોં હસતું હતું; બાલકની શ્વેત દંતકળીઓ દેખાતી હતી. જામફળવાળી સ્ત્રી અને છોકરો દેખાયાં, અદૃશ્ય થયાં. આ ચિત્રથી મલજીનું હૃદય આનન્દ અનુભવવા લાગ્યું અને એક ચિત્રપટ ઉપર નીચેના અક્ષરો વાંચ્યા:

“નાત જાતનો તક્ષવત રાજ્યા વિના, કોઈ પણ તરેહના ઐહિક સુખની આશા રાજ્યા વિના, કેવળ મારે જ માટે મારા ઉપરની પ્રીતિ ખાતર ક્ષુધિતને અન્ન આપી,

પીડિતને આશ્રમ આપી, સન્તોષ્યા તે મને જ સન્તોષ્યા
ખરાબર છે. મને મેળવવાનો એ જ ઉત્તમ રસ્તો છે.
જ્યાં સ્નેહ ત્યાં જ હું છું.”

(કાઉન્ટ ટોલ્સ્ટૉયની
ટુંકી વાર્તાઓ)

ભોગીન્દ્રરાવ રતનલાલ દિવેદીયા

૪૪-ક્રોધ

આ સંસારમાં થતાં જે અયોગ્યાચરણ-તેમાંનાં નીમે
ભાગે ક્રોધથી જ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવામાં લગારે
ખોટું નથી. ક્રોધ રૂપી ચોદ્દો જેને આવે છે તેને નીચાવી
ધોએલા મૂળા જેવો કરી નાખે છે; ક્રોધથી પિતા પુત્રને
હણે છે, પુત્ર માતાને હણે છે, ભાઈ ભગિનીને વિષ આપે
છે, સાસુ જમાઈને રમાડી દે છે. ક્રોધથી કેટલી આત્મ-
હત્યાઓ થઈ ? ક્રોધથી કેટલા નિકળી ગયા ? કેટલા વેરાગી
થયા ? ક્રોધરૂપી વિંછીનું ખચ્યું જેનામાં ઉત્પન્ન થયું તેને
જ પ્રથમ ખાય છે. ખરેખર ! ક્રોધનો ધકધકતો અગ્નિ પોતે
ખળે છે અને બીજાને ખાળે છે. ક્રોધે પતિપત્નીના વ્યવહાર
છોડાવ્યા, મિત્રોના સ્નેહ તોડાવ્યા, ડાહ્યાનાં ડહાપણ ડુબા-
વ્યાં, માનીનાં માન મૂકાવ્યાં. અહો ! શું ક્રોધનું પ્રબળ ?
તેણે કોઈને ન મૂક્યા. પણ તેણે કોનું સારું કર્યું કે તેના
વિના આ સંસારનો કોઈયે માનવી ચલવતો નથી ? અથવા
તે તો પોતાનો સ્વભાવ દિવસે દિવસે વધારે સતેજ કરે
છે, છતાં યે એવા દુઃખશત્રુની સાથે શી મનુષ્યની મિત્રતા ?

જાણે છે કે એ પેઠો એટલે જેના જેના સમ્બન્ધમાં આવશે તેને દુઃખ દેશે છતાં એ એનો ત્યાગ લોક કેમ નહિ કરતા હોય ? અહો ! “ક્રોધો हि शत्रुः प्रथमं नराणाम् देहस्थितो देहविनाशनाय.” એ વાક્યનો ક્ષણે ક્ષણે અનુભવ થયા છતાં મનુષ્યનું શું અજ્ઞાન અથવા અસામર્થ્ય ? ખરે ! સમર્થને ક્રોધ થતો નથી. અશક્તિમાંથી ક્રોધની ઉત્પત્તિ છે. સમર્થ પુરુષ પોતાની ઇચ્છા બળથી જ પૂરી કરે છે. પણ તે પૂરી ન પડેથી અસમર્થ પુરુષો ક્રોધનો આશ્રય લે છે. બાકી ગુણવાળી, ધર્મી અને સર્વ રીતે સુશીળ અબળાઓ પણ ક્રોધને વશ થઈ પોતાના પેટનાં છોકરાંને હતાં ન હતાં કરી નાખે ? નહિ જ ! અને સંસાર ત્યાગ કરી વન સેવનારા ગરીબ અને દયાળુ ઋષિઓ સહજ વાતમાં પોતાના ક્રોધનો આવિર્ભાવ મહા ઉગ્ર શાપમાં કરે ? ગુસ્સો એ ટુંકું ગાંડપણ છે એ કોઈ અનુભવીનું વાક્ય નિઃસંશય ખરું જ છે. ક્રોધનાં ગ્રહમાં ચઢાવી દૃષ્ટિ ફેરવનાર વહાલાંને વેરી દેખે છે, નિશ્ચયને સંશય માને છે, અકર્તવ્યને કર્તવ્ય લહે છે. જેણે ક્રોધની શિક્ષા માની તે જીવતો જ મુવો છેઃ કાંકે આ ને આ અવતારમાં તેને ચિરકાળ સુધી પશ્ચાતાપની ધમણમાં બળવું પડે છે. અહો ! તેનાથી થતી અનર્થપરમ્પરા પણ કેવી મહત્તી ? આપણા નિત્ય વ્યવહારમાં ગુન્હાના પ્રમાણમાં જ શિક્ષા હોય છે—અને તે પણ એક કાળમાં—પણ આ ક્રોધની તો વાત જ જૂદી. જે ક્ષણે તેની ચીનગારી હૃદયમાં મૂકાવી તે ક્ષણેથી જ તે વ્યથા કરે છે, કલેશ કરે છે; પછી અનુતાપ

પ્રગટે છે. તેમાંયે તેની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ અલ્પકાળ અને તેમાંથી થતો પશ્ચાતાપ યાવજીવ ચાલવાનો; તદ્દપિ ક્રોધ નથી છોડતો.

(કુસુમાવલી)

દાસતરામ કૃપારામ પંડ્યા

૪૫—ઈશ્વરનું સ્વરૂપ

પરમેશ્વરની જ શક્તિથી આ સઘળું જગત્ ચાલે છે; એને એ જગત્ સર્જવા માટે બહાર કંઈ પણ શોધવા જવું પડતું નથી. કડીઆ સુતારને ઘર બાંધવા માટે પત્થર માટી કે લાકડાં લેવા જવું પડે છે, કારણ કે એવાં કામ માટે પરમેશ્વરે જે સાધન કરી મૂક્યાં છે તેનો માત્ર ઉપયોગ એ કરી શકે છે. તેઓની શક્તિ પરમેશ્વર જેવી અનન્ત-અમાપ-નથી કે એમને બહારનાં સાધનોની જરૂર ન પડે. પણ પરમેશ્વર તો અમાપશક્તિવાળો હોવાથી સઘળું પોતામાંથી જ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આ ઉપર છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ્માં નીચેની એક વાર્તા છે.

પૂર્વે એક વડ નીચે ઉદ્દાલક નામનો એક બ્રાહ્મણ અંપડી બાંધી રહેતો હતો. બ્રાહ્મણ વિક્કાન્ હતો, પણ એના પુત્રને ભણવું ગમતું નહિ. આઠ વર્ષે એને જનોઈ દીધું હતું અને જનોઈ દે એટલે તુરત ગુરુને ઘેર જઈ વિદ્યા ભણવી એવો આપણો અસલ રિવાજ હતો, પણ આ છોકરો બાર વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી ગુરુને ઘેર ગયો નહિ.

એક દહાડો પિતાએ ખેદ પામી, શ્વેતકેતુને પોતાની સામે બેસાડ્યો અને કહ્યું, “ભાઈ, જો; હજી સુધી આપણા કુળમાં કોઈ ભણ્યા વગરનો, માત્ર બ્રાહ્મણ જાતિનો હોય તેટલાથી બ્રાહ્મણ કહેવાય એવો રહ્યો નથી. તું મોટો થયો, બાર વર્ષનો થયો; હવે તો તું ગુરુને ત્યાં જઈ વિદ્યા ભણી આવે તો સારું.” આ કોમળ પણ સચોટ ઠપકાથી એ છોકરાના મન ઉપર બહુ અસર થઈ, અને એ ગુરુને ત્યાં વિદ્યા ભણવા પરદેશ ગયો.

બાર વર્ષ—બારથી ચોવીસમા વર્ષ સુધી—એ ગુરુને ઘેર રહ્યો અને વિવિધ જાતની પુષ્કળ વિદ્યા ભણ્યો. વિદ્યા ભણીને ઘેર આવ્યો ત્યારે શ્વેતકેતુ તે જાણે પહેલાંનો શ્વેતકેતુ જ નહિ; પહેલાં એ અભણ અને તોફાની, પણ નિરાશિમાન અને બહાલસહાયો હતો; તેને બદલે હવે એ વિદ્વાન અને ઠરેલ, પણ અભિમાની અને અચ્છડ દેખાયો.

પિતાએ જોયું કે છોકરો બહુ વિદ્યા ભણ્યો છે. પણ હજી ખરા ધર્મનું—પ્રભુના જ્ઞાનનું—શિક્ષણ મળ્યું નથી. તેથી પિતાએ એને પાસે બેસાડીને પૂછ્યું, “શ્વેતકેતુ, તારી બુદ્ધિ તો બહુ કેળવાઈ છે, તું વિદ્યા ભણ્યાનું અભિમાન બહુ રાખે છે, અને અચ્છડ દેખાય છે. જો, હું તને એક પ્રશ્ન પૂછું તેનો ઉત્તર દે. તે કદી તારા ગુરુને આ પ્રશ્ન કયો છે કે “ગુરુજી, એવો કયો પદાર્થ હશે કે જે એકને જાણ્યાથી સઘળું જણાઈ જાય ?” શ્વેતકેતુએ જવાબ દીધો, “પિતાજી, એકને જાણ્યાથી તે બધું શી રીતે જણાઈ જાય ?” પિતા—“જો ભાઈ, આ માટી છે;

આ એક માટીને પૂરેપૂરી બાણી લઈએ તો માટીના જે જે પદાર્થો થાય છે—ઘડો, કોડીયું, ઇંટ વગેરે—તે સર્વ આપણે બાણી શકીએ: કારણ કે માટીના બનેલા એ સર્વ પદાર્થો જૂદાં જૂદાં નામ માત્ર છે, ખરી વસ્તુ માટી જ છે. તેજ પ્રમાણે, ભાઈ, જો લોહું તે શું એ બરાબર સમજી લઈએ તો લોહાનાં બનેલા સર્વ પદાર્થો આપણા સમજ્યામાં આવી જાય: કારણ કે લોહાના તે તે પદાર્થો તે નામ માત્ર છે, ખરી વસ્તુ લોહું જ છે.” શ્વેતકેતુ—“પિતાજી, ત્યારે મારા ગુરુઓએ એવો તો મને કોઈ જ પદાર્થ બતાવ્યો નથી કે જેને બાણ્યાથી સઘળું જણાઈ જાય. મને લાગે છે કે એ વસ્તુ એ ગુરુઓ પોતે જ બાણતા નહિ હોય; બાણતા હોય તો તેઓ શું કરવા મને કહે નહિ? માટે પિતાજી, તમે જ મને કહો.” પિતાએ કહ્યું, “એ પદાર્થ તે પરમેશ્વર છે: જેમ માટીનો ઘડો, સોનાનાં ઘરેણાં, લોહાનાં છરી, તરવાર વગેરે—તેમ આ સર્વ પદાર્થો પરમેશ્વરના બનેલા છે, પરમેશ્વરને ઇચ્છા થઈ કે ‘હું એક છું તે બહુ થાઉં.’ અને એમ ઇચ્છા કરીને એણે પોતે તેજ જળ વગેરે રૂપ ધારણ કર્યા—અને આ સૃષ્ટિ થઈ.” પછી પિતાએ પુત્રને પરમેશ્વર સમ્બન્ધી વિશેષ જ્ઞાન આપ્યું, ખાલી વિદ્યા ભાણીને પુત્ર અભિમાની થઈ ગયો હતો તે પરમેશ્વર સમ્બન્ધી જ્ઞાનથી નમ્ર થયો, અને ખરી બાણવાની વસ્તુ બાણી.

શ્વેતકેતુના પિતાએ કહ્યું તેમ જો આ સર્વ પદાર્થો પરમેશ્વરના જ બનેલા હોય, તો તો એ પદાર્થો એ જ

પરમેશ્વર એમ કોઈ માને. પણ ના, એમ નથી; એ પદાર્થો પરમેશ્વરનાં રૂપ ખરાં, પણ એ પદાર્થો એ જ પરમેશ્વર નહિ. જે આ પૃથ્વીમાં રહે છે, છતાં જેને પૃથ્વી જાણતી નથી, પૃથ્વી જેનું શરીર છે, જે પૃથ્વીને માંદ્ધ રહ્યો રહ્યો ચલાવે છે—એ પરમેશ્વર. જે જળમાં રહે છે, જે વાયુમાં રહે છે, જે ચન્દ્ર સૂર્ય તારા પશુ પંખી મનુષ્ય વગેરે આ બ્રહ્માણ્ડમાં ભરેલા અસંખ્ય પદાર્થોમાં રહે છે, —છતાં એ પદાર્થો જેને જાણતા નથી, એ પદાર્થો જેનું શરીર છે, એ પદાર્થોને માંદ્ધ રહ્યો રહ્યો જે ચલાવે છે—એ પરમેશ્વર.

પણ માટી અને માટીનાં વાસણનું દૃષ્ટાન્ત આપ્યું તે સાંભળી તમને શંકા થઈ તે થવા જેવી છે. શ્વેતકેતુને પણ કદાચ થઈ હશે. તેથી એના પિતાએ જેમ બીજું દૃષ્ટાન્ત આપીને એ શંકા દૂર કરી તેમ હું પણ કરું.

વડનો ટેટો લાવો, અને લાગો. લાગીને જૂઓ એમાં શું છે? એમાં તો ઝીણા ઝીણા દાણા દેખાય છે. વારૂ, હવે એમાંનો એક ઝીણો દાણો લેઈ લાગો, અને જૂઓ એમાં શું દેખાય છે? પણ તે બહુ ઝીણું હોવાથી લાગતાં તો કંઈ જ દેખાતું નથી. ત્યારે સમજો કે કંઈ નથી દેખાતું એમાં જ આખું વડનું ઝાડ સમાઈ રહેલું છે. અને એ જ પ્રમાણે, આ જગતની માંદ્ધ રહ્યો છતાં જે દેખાતો નથી તેમાં જ આ જગત સમાઈ રહેલું હતું અને તેમાંથી જ એ નિકળ્યું છે.

માટી અને ઘડાનું, સોનું અને સોનાનાં ઘરેણાંનું,

લોહું અને લોહાનાં ઓઝરનું—ઇત્યાદિ દૃષ્ટાન્ત આપવાની મતલબ એવી છે કે તે તે બનાવટની ચીજો ભાગો ફોડો તોપણ જે પદાર્થની એ બનેલી છે તે પદાર્થ તો હુમ્મેશાં કાયમ રહેવાનો જ. ઘડો ફૂટ્યો પણ માટી ફૂટશે નહિ; ઘરેણાં ભાગશે પણ સોનું એમ નું એમ રહેશે: તેમ આ જગત્ પુરમેશ્વરનું બનેલું છે, અને એ ભાગી જાય કે ફૂટી જાય તોપણ પુરમેશ્વરનો નાશ થવાનો નથી. પણ આ વડ સૂકાઈ જાય કે બળી જાય તો એનાં બીજ રહે નહિ. વળી આ બીજ અને ઝાડને છૂટાં પણ પાડી શકાય. પણ એ રીતે પુરમેશ્વરને અને આ સૃષ્ટિને એક બીજથી છૂટાં પાડી શકાય નહિ: એટલી વડ અને બીજના દૃષ્ટાન્તમાં ખામી છે. એ દૃષ્ટાન્તમાં એક ખામી, બીજમાં બીજી ખામી! કોઈ પણ દૃષ્ટાન્ત પુરમેશ્વરને પૂરેપૂરું લાગુ પડતું નથી એ આથી સમજાય છે. આપણે જે જે દાખલા લઈએ છીએ તે એનું સ્વરૂપ કાંઈક કાંઈક, જેવું તેવું, સમજાવવા માટે જ છે.

ઇશ્વર દેખાતો નથી પણ આ જગતના કણેકણેમાં એ ભરેલો છે. આ વાત શ્વેતકેતુના પિતાએ શ્વેતકેતુને એક સારા દૃષ્ટાન્તથી સમજાવી છે.

પિતાએ કહ્યું, “લાઈ, પેલા પાણીમાં એક મીઠાનો કકડો નાખ, અને સહવારમાં એ લેઈ મારી પાસે આવજે.”

શ્વેતકેતુએ એમ કર્યું, અને બીજે દહાડે બહાણે મીઠાના પાણીનો ખ્યાલો લેઈ પિતા પાસે ગયો. પિતાએ કહ્યું, “શ્વેતકેતુ, પેલો મીઠાનો કકડો તે પાણીમાં નાખ્યો છે

તે લાવ. ” સ્વેતકેતુએ પાણીમાં હાથ ફેરવ્યો, પણ એ કંકડો બિલકુલ જણાયો નહિ કારણ કે તદ્દન ઓગળી ગયો હતો. તેથી તેણે કહ્યું, “ પિતાજી, એ તો જણાતો નથી. ” પિતા—“ તો હવે આ પાણી ઉપરથી ચાખી જો, અને કહે કેવું લાગે છે ? ” સ્વેતકેતુએ ચાખ્યું અને કહ્યું, “ ખારું. ” પિતા—“ વચ્ચે આગમની નાખીને ચાખી જો, કેવું લાગે છે ? ” સ્વેતકેતુ—“ ખારું. ” પિતા—“ તળીએથી ચાખી જો, કેવું લાગે છે ? ” સ્વેતકેતુ—“ ખારું. ” પિતા—“ એ મીઠું કાઢી નાખીને મારી પાસે લાવ. ” સ્વેતકેતુ—“ એ શી રીતે નિકળે ? એ તો પાણીમાં નિત્ય ભળેલું જ રહેવાનું. ” પિતા—“ ત્યારે એ જ પ્રમાણે સમજ કે પરમેશ્વર અહીં જ છે, છતાં તું જોઈ શકતો નથી કે એ અહીં જ છે; માત્ર એને ચાખવાથી જ, એનો રસ લેવાથી જ, એ જણાય છે; એટલે કે, પરમેશ્વર આંખે દેખાતો નથી, પણ અનુભવમાં લઈ શકાય છે, અને એ રીતે એ છે એમ આપણને ખાતરી થાય છે.

(હિન્દુધર્મની આળખોથી) આનન્દશંકર બાપુભાઈ શ્રુવં

૪૬—દયા

દયા એ ઈશ્વરી અંશ છે. એ ગુણ માણસને સ્વાભાવિક છે. કોઈ ઝેરીને રસ્તામાં માર ખાતી જોયાથી આપણામાં કણકણો છુટી ગુસ્સો પેદા થઈ પ્રથમ સ્ત્રી ઉપર દયા અને પછી પણ તરત જ મારનાર ઉપર ગુસ્સો આવે છે. કારણની

તલાસ તો પછવાડેથી કરી આપણા આગલો વિચાર ફેરવવો થતો હોય છે તો બદલીએ છીએ, પરન્તુ પહેલ વહેલાં સી ઉપર દયા ઉપજે છે. આ એક જણ સાડ આટલું દુઃખ થાય તો લાખો આદમીને ઉઘાડે પગે, ઘસતે ટાંટીએ, નાગે શરીરે, ચોટી ગયેલે પેટે, બોડે માથે, દેશી આંખે, ચિન્તાની લાહે, રોગની ધાસ્તીએ, અને છોકરાં રૂપી ધાડને લીધે લીખ માગતા જોઈ કોને દયા નથી ઉપજતી ? થોડાક જ શ્રીમન્તોને ઉપજે છે. ટાંટીઆમાં કસ છતાં, કાંડાંમાં જોર છતાં, શરીરમાં ક્રુમ છતાં, વગર મહેનતે અપાત્ર હોઈને પારકાનું ધૂતે છે અને એ ધૂતલું હક રૂપે ગણે છેઃ એવા ઉપર લેશ ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. તે તો પૂજ્યા જાય છે ને બિચારા ખરેખરા ગરીબ—આંધળા, લુલા, મૂળા, માળાપ વગરના રઝળતા, બહેરા, અને રોગીઓ આપણી પાસેથી પોકાર કરતા જતા હોય છે, તોપણ આપણે તેઓ તરફ નજર કરતા નથીઃ રે ગૃહસ્થો ! રીત એવી છે કે પાસેનાં સગાં વહાલાંની નહારી દશા તરફ જોયાથી દીલને ઘણું જ લાગે છે. પડોશી, નાતીલા અને દેશીઓ વિષે તો અનુક્રમમાં હેત લાવ પ્રમાણે લાગે તોપણ કોઈનાં પણ દુઃખો અને તે વળી ઉપર કહ્યાં તેવાં જોયાથી હૈયામાં અસર થાય ખરી. દેશ એક કુટુંબ છે. દેશીઓ તો આપણા ભાણુ છે. શ્રીમંત-નો જીવ તેવો અનાથનો જીવ. જીવ કંઈ ઉંચ નીચ નથી. ઈશ્વરને ઘેર તે સમ ગણાય છે. નાચાર ભૂખે મરતા શુદ્રને પાળવો એમાં બ્રહ્મ બ્રાહ્મણને જમાડ્યાના પુણ્ય કરતાં વધારે પુણ્ય

છે, નીચ ઉંચ તો માત્ર ધંધાને લીધે થયા છે. માટે દાન આપવા વિશે નીચ ઉંચ જાત જોવાની નથી; પણ લેનાર સુપાત્ર કે કુપાત્ર છે એ વધારે જોવાનું હોય છે. આખ્યાથી જેઓ-નું પેટ ટાઢું થાય છે, અને આંતરડી કકળતી બન્ધ પડે છે, તેઓ અન્તઃકરણથી પોતાને સાફ કરનારને કેટલી દુવા દે છે ! એથી આપનારને કેવો ને કેટલો સન્તોષ ! અને તેની પ્રીતિ અને દાઝમાં કેટલો વધારો ! દશાનું ચક્કર ફરતું ફરતું સહુના ઉપર આવે છે. ત્યારે દશાથી દુઃખ પામતા અભાગીયાને પોતાના ભાણ્ડુ પ્રમાણે જાણી તેની બંને તેટલી બરદાસ લીધાથી મનનું સમાધાન રહે કે નહિ ? દુઃખી પ્રાણીને સંકટમાંથી ઉદ્ધારવો એ આપણું ધર્મ છે.

ગરીબ થયો માટે નાખી દેવાનો ? આપણા શ્રીમંતો તો જેમ ગલતકોહોડને અને ઉડતા તથા ચેપી આબરને સોડે જતાં બીડે છે, તેમ ગરીબને પાસે તેડવો એ તેઓ નીચું જાણે છે. શ્રી કૃષ્ણ સરખાએ કંગાળનાં દુઃખ હયાં ત્યારે આપણાથી બને છે તો શું ? પણ થોડા અનુકૂળ છતાં શા માટે વિપતમાં પડેલાને સાહ્ય ન થવું ? જેમ પૈસાદારે ધને કરીને દુઃખીઆંને દિલાસો દેવો, તેમ વિદ્વારૂપી ધનવાળાઓએ મૂરખના નઠારા વિચારો અને અજ્ઞાન ખસેડવાને મહેનત લેવી. એકલપેટા થવું એ નીચી રીત છે. એથી આપણામાં અને જનાવરમાં કંઈ ફેર રહેતો નથી. પોતાનાં પેટ તો કાગડા કુતરા પણ ભરે છે, ને સૃષ્ટિમાં માણસનો જ છવ છે કે જેને પોતાના વર્ગીના

હુઃખનું ભાન હોય છે, અને એકએકનાં હુઃખસુખનો ભાગીઓ થાય છે. પણ મારા પૈસાદારની રીત ત્યારી જ છે ! પડ્યા ઉપર પાટુ ઉગામતા જોઉં છું ! ગરીબ એટલે ફેંકી દેવાનો, પછી ગુણી હોય તોપણ !

વિચારો, વિચારો લગાર લાંબી નજરે કે તેઓ પોતાનાં ગુજરાન કેવી ભુંડી રીતે ચલાવે છે ! તેઓ રાજને અને તમારા માથે ભાર છે, એમ તમે ન જાણો. તેઓ નઠારી હાલતમાં સરજાયાં માટે તેઓને ત્યાં જ રહેવા દેવાં ? શું આપણાં ખોડવાળાં માંદાં છોકરાંને વૈદ પાસે લેઈ જઈ સારાં નથી કરાવતા ?

(નર્મગદ્ય)

નર્મદાશંકર લાલશંકર કવિ

૪૭-હૂત્વ

મધ્યરાત્રિ વીતી ગઈ છે, રાજપૂતરાજ જશવન્તસિંહ એકલો તસ્ખુમાં બેઠો છે. કપાળે હાથ દેઈ એ મોડી રાત્રે પણ તે કંઈક ચિન્તા કરે છે. સામે માત્ર એક દીવો બળે છે, તસ્ખુમાં બીજું કંઈ નથી. સમાચાર આવ્યા કે સ્વરાઠા ફૂત મળવા આવ્યો છે. તેને અન્દર બોલાવી લાવવાની આજ્ઞા કરી છે. તેની વાટ જોતો બેઠો છે.

સહાદેવજી ન્યાયશાસ્ત્રી તસ્ખુમાં આવ્યો. જશવન્તસિંહે તેને આદર આપી બોલાવ્યો ને બેસવા કહ્યું. બન્ને બેઠા.

અનેક ક્ષણ સુધી જશવન્તસિંહ ચૂપ બેસી રહ્યો,

કંઈક વિચાર કરતો હતો. રાજપૂત તરફ મહાદેવ તીક્ષ્ણ દષ્ટિથી નિઃશબ્દે જોઈ રહ્યો હતો. અન્તે જશવન્તસિંહ બોલ્યો, “ મને આપના પ્રભુનો પત્ર મળ્યો છે, તેમાં જે લખ્યું છે તે જાણ્યું છે. તે સિવાય બીજું કંઈ કહેવાનું છે ? ”

મહાદેવ: “ પ્રભુએ મને કંઈ કહેવા મોકલ્યો નથી, માત્ર ખેદ કરવાને મોકલ્યો છે. ”

જશવન્તસિંહ: “ કેવળ ખૂના અને આકનદુર્ગ હતો તો અમારે હાથ આવ્યાં છે, એને માટે આટલો ખેદ ? ”

મહાદેવ: “ દુર્ગનાશ માટે એમને ખેદ થતો જ નથી, એવા તો એમની પાસે અસંખ્ય કિલ્લાઓ છે. ”

જશવન્તસિંહ: “ ત્યારે શું મોગલયુદ્ધસ્વરૂપ વિપત્તિ આવી પડી છે તે માટે તે ખેદ કરે છે ? ”

મહાદેવ: “ વિપત્તિમાં ખેદ કરે એ તો એમનો સ્વભાવ જ નથી. ”

જશવન્તસિંહ: “ ત્યારે શેને માટે ખેદ કરે છે ? ”

મહાદેવ: “ જે હિન્દુરાજતિલક છે, જેમનો જન્મ ક્ષત્રિય કુળમાં થયો છે, જે સનાતન ધર્મના રક્ષણકર્તા છે, તે આજ મ્લેચ્છના દાસ બન્યા છે, એ જોઈને પ્રભુને બહુ ખેદ થાય છે ! ”

જશવન્તસિંહનું સુખમંડળ કંઈક લાલ થયું, મહાદેવ તેને જોયું ના જોયું કરીને ગમ્ભીર સ્વરે બોલવા લાગ્યો, “ ઉદયપુરના રાણાના વંશમાં જેણે વિવાહ કર્યો છે, મારવાડનું રાજ્યત્ર જેના મસ્તકે ઉપર ધરાય છે, રાજ-સ્થાન જેની સુખ્યાતિથી પરિપૂર્ણ બની ગયું છે, ક્ષિપ્રાને

તીરે જેના બાહુબળથી ઔરંગઝેબ ભયભીત અને વિસ્મિત થઈ ગયો હતો, સમગ્ર ભારતવર્ષ જેને સનાતન હિન્દુધર્મના સ્તસ્ત્રસ્વરૂપ માને છે, દેશેદેશે ગામેગામે મન્દિરેમન્દિરે જેના જયને માટે હિન્દુમાત્ર, બ્રાહ્મણમાત્ર, જગદીશ્વરના ચરણમાં પ્રાર્થના કરે છે, આજ તેને મુસલમાનો પક્ષ ગ્રહણ કરી હિન્દુ વિરુદ્ધ યુદ્ધ કરતો દેખી પ્રભુને ખેદ થાય છે ! રાજા, હું તો માત્ર દૂત છું, હું શું બોલું છું તેનું મને ભાન નથી. દોષ થતો હોય તો ક્ષમા કરશો; પણ આ યુદ્ધની સર્વ તૈયારીઓ શેને માટે ? આ સૈન્ય-સામન્ત શેને માટે ? આ સમસ્ત વિજયપતાકા શેને માટે ઉડતી કરી છે ? સ્વાધિકારની વૃદ્ધિ માટે ? હિન્દુસ્વતન્ત્રતાની સ્થાપના માટે ? ક્ષત્રિયોચિત યશોલાભને માટે ? આપ ક્ષત્રિયકુળભૂષણ છો; આપ વિચાર કરી જૂઓ. હું તો કંઈ જાણતો નથી. ”

જશવન્તસિંહ નીચું જોઈ રહ્યો. મહાદેવ વળી બોલવા લાગ્યો, “ આપ રાજપૂત છો, મરાઠાઓ રાજપૂતપુત્ર છે; પિતા પુત્ર વચ્ચે યુદ્ધ ના સમ્ભવે ! ભવાની જાતે એ યુદ્ધનો નિષેધ કરે છે. આપ આજ્ઞા આપો, અમે તેનું પાલન કરીશું. રાજપૂતનું ગૌરવ જ અનાથ ભારતવર્ષનું એકમાત્ર ગૌરવ છે, રાજપૂતોનાં યશોગીત અમારી ઘરની રમણીઓ હજી પણ ગાય છે, રાજપૂતોનાં ઉદાહરણ દેખી અમારાં બાળકો શિક્ષણ પામે છે. ક્ષત્રિયકુળતિલક, રાજપૂતરુધિરમાં અમારી તલવાર બાળતા પહેલાં ભલે મરાઠાઓનું નામ વિલુપ્ત થઈ જાય, ભલે રાજ્ય વિલુપ્ત થઈ જાય ! અમે

ભાલા ને તરવાર ફેંકી દેઇશું ને ફરી હળ પકડતાં શીખીશું ! ”

જશવન્તસિંહ આંખ ઉઘી કરી ધીરે ધીરે બોલ્યો,
“ હૂતપ્રધાન, તમારી કથા બહુ મીઠી લાગે છે, પણ હું
દિદ્વીશ્વરને આધીન છું. મરાઠાઓની સાથે યુદ્ધ કરીશ
એમ કહીને આવ્યો છું; મરાઠાઓની સાથે યુદ્ધ—

મહાદેવ: “ અને હજારો સ્વધર્મીઓનો નાશ કરીશ,
હિન્દુ હિન્દુનું મસ્તક છેદશે, બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણની છાતીમાં
છરી બેસાડશે, ક્ષત્રિયના રુધિરસ્રોતમાં ક્ષત્રિયનો રુધિરસ્રોત
ભળશે, અને અન્તે મ્લેચ્છ બાદશાહનો સમ્પૂર્ણ વિજય થશે ! ”

જશવન્તસિંહનું મુખ રાતું થઇ ગયું, ઉદ્વેગ રોકી
કંઇક કર્કશભાવે બોલ્યો, “ કેવળ દિદ્વીશ્વરના જયને માટે
આ યુદ્ધ નથી. હું તમારા પ્રભુની સાથે કેવી રીતે મિત્રતા
કરું ? શિવાળ વિદ્રોહાચારી છે, ચતુર શિવાળ આજે
જે અંગીકાર કરે છે, કાલે તેનો ભંગ કરે છે. ”

હવે બ્રાહ્મણનાં નયન પ્રજ્વલિત થયાં. તે ધીરે ધીરે
બોલ્યો, “ મહારાજ, સાવધાનતાથી બોલજો. મિથ્યા નિન્દા
કરવી આપને યોગ્ય નથી. શિવાળએ હિન્દુને જે વચન
આપેલું તે ક્યારે તોડ્યું છે ? બ્રાહ્મણની પાસે જે પ્રતિજ્ઞા
કરેલી, ક્ષત્રિયની પાસે જે પ્રતિજ્ઞા કરેલી તે શિવાળ
ક્યારે વિસરી ગયો છે ? દેશમાં અનેક ગામો છે, અનેક
દેવાલયો છે; જઇને તપાસ કરી જુઓ કે સત્યપાલન
કરવામાં, બ્રાહ્મણને આશ્રય આપવામાં, હિન્દુને ઉપકાર
કરવામાં, ગોવત્સની રક્ષા કરવામાં, દેવદેવીની પૂજા કરવામાં

માનો સાથે છે. જેતાઓ અને વિજિતો વચ્ચે મિત્રતા ક્યાં અને ક્યારે હોય છે ? નોળીઓ સાપને પકડે છે, ત્યારે સાપ મૃતવત્ પડ્યો રહે છે; મૃત બાણી તેને છોડી નોળીઓ ચાલ્યો બચ છે, કે તુરત જ જર્જરિત શરીર નાગરાજ લાગ જોઈ શત્રુને દશે છે. એ તે શું વિદ્રોહાચરણ કે જાતિસ્વભાવ ? કુતરાં સસલાંને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, સસલું પ્રાણ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે; એક બાબુએ નાસવાનો દમ્ભ કરીને બીજી જ બાબુએ નાસી બચ છે, એ તે ચતુરતા કે જાતિસ્વભાવ ? જીવજન્તુ માત્રને જગ-દીશ્વરે પ્રાણરક્ષાના જે યત્ન અને ઉપાય શીખવ્યા છે, તે યત્ન અને ઉપાય તેણે માનવીને શીખવ્યા નથી ? આપણા પ્રાણનો પ્રાણ, જીવનના જીવનસ્વરૂપ જે સ્વાધીનતા તેનું મુસલમાનોએ સેંકડો વર્ષથી હરણ કર્યું છે, હૃદયનું રુધીરસ્વરૂપ જે બળ, માન, દેશગૌરવ અને ધર્મ તેનો વિનાશ કર્યો છે, તેમની જ સાથે અમારી મિત્રતા ને સત્યસમ્બન્ધ ? તેમનાથી જે ઉપાયે જીવનસ્વરૂપ સ્વાધીનતાની રક્ષા કરી શકાય, સ્વધર્મ અને જાતિગૌરવની રક્ષા કરી શકાય તે ઉપાયને શું તમે છળ કહોશો ? એ ઉપાય શું નિન્દાપાત્ર છે ? જીવનરક્ષણને માટે પલાયનકુશળ મૃગની શીઘ્રગતિને વિદ્રોહ કહોશો ? બચ્ચાંનું રક્ષણ કરવા માટે પક્ષી શત્રુને લોભાવી બીજી બાબુએ દોરી બચ તે શું નિન્દાપાત્ર છે ? ક્ષત્રિયરાજ, મુસલમાનો મરાઠાઓની સર્વદા નિન્દા કરે છે, એ તો સાંભળી બચ છે; પણ હિન્દુપ્રવર, આપ હિન્દુજીવનરક્ષાના એકમાત્ર ઉપાયની નિન્દા ના કરો,

શિવાજીની નિન્દા ના કરો ! ” મહાદેવજીનાં જવલંત નયનો આંસુથી પૂરાઈ ગયાં.

બ્રાહ્મણની આંખમાં આંસુ આવેલાં જોઈ રાજપૂત જશવંતસિંહના હૃદયમાં વેદના થઈ. તે બોલ્યો. “ કૂતપ્રવર, આપને કષ્ટ આપવાનો મારો હેતુ ન હોતો. જો કંઈ અન્યાય બોલ્યો હોઈ તો ક્ષમા કરજો. હું તો માત્ર એ જ કહેતો હતો કે રાજપૂતો પણ સ્વાધીનતાની રક્ષા તો કરે છે, પણ તેઓ સાહસ અને સમ્મુખરણ વિના બીજો ઉપાય જાણતા નથી. મરાઠાઓ શું એ ઉપાય ગ્રહણ કરીને કળલાભ પ્રાપ્ત ન કરી શકે ? ”

મહાદેવ : “ મહારાજ, રાજપૂતોની સ્વાધીનતા પુરાતન કાળની છે, તેમની પાસે પુષ્કળ ધન છે, તેમના દેશને પર્વતથી કે રણથી રક્ષણ મળે છે, સુંદર રાજધાનીઓ છે, હજારો વર્ષથી તેમને અપૂર્વ રણશિક્ષણ મળેલું છે. મરાઠાઓ પાસે એમાંનું શું છે ? તેઓ દરિદ્ર છે, ચિર-પરાધીન છે, તેમની રણશિક્ષા આ પ્રથમની જ છે. આપના દેશ ઉપર હુલો થાય, તો આપ પુરાતન રીતિને અનુસરી સુદ્ધ આપો, પુરાતન અનિર્વચનીય તેજ અને પ્રકાશ પ્રકટ કરો, અસંખ્ય રાજપૂતસેના આગળ દિલ્લીશ્વરની સેના પલાયન કરે. અમારા દેશ ઉપર હુલો થાય તો અમે એમાંનું શું કરી શકીએ ? પુરાતન રીતિ નથી, રણશિક્ષા નથી, અસંખ્ય સેના નથી, જે સેના છે તેણે કદી રણક્ષેત્ર જોયું નથી. દિલ્લીશ્વર જ્યારે કાબુલ, પંજાબ, બિહાર, માલવ, વીરપ્રસવિની રાજસ્થાનભૂમિમાંથી પણ હજારો પુરાતન

રણુદર્શી યોદ્ધાઓ મોકલે, જ્યારે મોટા અને અનિવાર્ય રણુઅશ્વ અને રણુગજ મોકલે, જ્યારે તોપો, બન્દુકો, ઢાંરૂ, ગોળા અને ધનનાં હુબરો ગાડાં લાવી દેશમાં ઠાલવી દે ત્યારે શું કરે આ દરિદ્ર મરાઠા ? તેમની પાસે એવી અસંખ્ય દૂરદર્શી સેના નથી, એવા અશ્વગજ નથી, એટલું ધન નથી. ત્વરિતગતિ અને પર્વતયુદ્ધ વિના તેમને બીજો કયો ઉપાય છે ? ક્ષત્રિયરાજ, જીવનપ્રભાતે દરિદ્ર જાતિને એ વિના બીજો ઉપાય નથી. જગદીશ્વર કરે ને મરાઠાઓ દીર્ઘજીવી થાઓ, તેમની પાસે ધન અને યુદ્ધાયોજનના ઉપાય થવા દો, બસો ત્રણસો વર્ષની રણુશિક્ષા થવા દો ને પછી તેઓ પણ રાજપૂતોના અસાધારણ ગુણનું અનુકરણ કરશે. ”

એ સમસ્ત કથા સાંભળી જશવન્તસિંહ ઉંડા વિચારમાં હૂબી ગયો, હાથ કપાળ ઉપર મૂકી વિચાર કરવા લાગ્યો. મહાદેવે જોયું કે તેનું એક વાક્ય પણ નિષ્ફળ નથી ગયું. ફરી ધીરે ધીરે જોલવા લાગ્યો, “ આપ હિન્દુશ્રેષ્ઠ છો, હિન્દુગૌરવસાધનમાં સન્દેહ કેમ કરો છો ? હિન્દુધર્મનાં જયની આપને અવશ્ય ઇચ્છા છે, શિવાજીને પણ એ વિના બીજી ઇચ્છા નથી. મુસલમાનશાસનનો નાશ, હિન્દુજાતિનું ગૌરવસાધન, સ્થાને સ્થાને દેવાલયોની સ્થાપના, સનાતન ધર્મની ગૌરવવૃદ્ધિ, હિન્દુશાસ્ત્રની આલોચના, પ્રાદ્વજીને આશ્રયદાન, ગોવત્સાદિનું રક્ષણ એ વિના શિવાજીને બીજી કશી ઇચ્છા નથી. એ વિષયમાં તેમને સહાયતા આપવાથી દૂર રહેવું હોય તો તમે જાતે એ કાર્ય સાધો.

આપ આ દેશનું રાજ્ય કરો, મુસલમાનોને પરાજય પમાડો, મહારાષ્ટ્રમાં હિન્દુસ્વન્તતાની સ્થાપના કરો. આજ્ઞા કરો ને આ ક્ષણે કિલ્લાના દરવાજા ઉઘડશે. પ્રજા આપને કર આપશે, આપ શિવાજી કરતાં અનેક ગણા બળવાન છે, અનેક ગણા દૂરદર્શી છે, અનેક ગણા યોગ્ય છે. શિવાજી સન્તુષ્ટ ચિત્તે આપનો એક સેનાપતિ થઈ રહેશે ને મુસલમાનોના નાશમાં પ્રવૃત્ત થશે; એને બીજી વાસના નથી.”

આ પ્રસ્તાવથી ઉચ્ચાલિલાષી જશવન્તસિંહનાં નયન આનન્દથી પ્રકુલ બની ગયાં. અનેક ક્ષણ સુધી વિચાર કર્યો, પણ પછી ધીરે ધીરે બોલવા લાગ્યો, “મારવાડ મહારાષ્ટ્રથી બહુ દૂર છે, એક રાજાની નીચે એ બે પ્રદેશો રહી શકે નહિ.”

મહાદેવ: “ત્યારે આપનો યોગ્ય પુત્ર હોય તો તેને રાજ્ય આપો, નહિ તો કોઈ આત્મીય યોદ્ધાને આપો. શિવાજી ક્ષત્રિય રાજાને આધીન રહી કાર્ય કરશે, પણ ક્ષત્રિયોની સાથે યુદ્ધ તો કદાપિ નહિ કરે.”

જશવન્તસિંહ: “આ વિપત્કાલમાં ઔરંગઝેબની સાથે યુદ્ધ કરી આ દેશને પોતાની પાસે રાખી શકે એવો કોઈ આત્મીય પણ નથી.”

મહાદેવ: “કોઈ ક્ષત્રિય સેનાપતિની યોજના કરો. હિન્દુધર્મ અને સ્વાધીનતાની રક્ષા થશે તો શિવાજીની મનઃકામના પૂર્ણ થશે. શિવાજી સાનન્દચિત્તે રાજ્ય પરિત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ ગ્રહણ કરશે.”

જશવન્તસિંહ: “ એવો સેનાપતિ પણ નથી. ”

મહાદેવ: “ ત્યારે જે આ મહત્કાર્ય સાધી શકે એવો છે તેને સહાયતા આપો. આપના સાહાય્યથી, આપના આશીર્વાદથી શિવાજી અવશ્ય સ્વદેશ અને સ્વધર્મનું ગૌરવસાધન કરી શકશે. ક્ષત્રિયરાજ, ક્ષત્રિયયોદ્ધાને સહાયતા આપશો તો ભારતમાં એવો કોઈ હિન્દુ નથી, આકાશમાં એવો કોઈ દેવ નથી કે જે આપને ધન્યવાદ નહિ આપે. ”

જશવન્તસિંહ: “ દ્વિજવંર, તમારો તર્ક અલંબનીય છે, કંઈ ઉત્તર આપી શકાય એમ નથી; પણ દિદ્ધીશ્વરે મને સ્નેહ કરી આ કાર્ય ઉપર યોજ્યો છે, હું શી રીતે ફરી જાઉં ? એ શું ભદ્ર મનુષ્યને યોગ્ય છે ? ”

મહાદેવ: “ દિદ્ધીશ્વરે હિન્દુઓને કાફર કહી તેમના ઉપર જાળ્યાવેરો નાખ્યો છે, તે કાર્ય શું ભદ્ર મનુષ્યને યોગ્ય છે ? દેશદેશમાં હિન્દુ મન્દિરોને, હિન્દુ દેવદેવીઓને અપમાન આપે છે તે કાર્ય શું ભદ્ર મનુષ્યને યોગ્ય છે ? કાશીના પવિત્ર મન્દિરને તોડી નાખ્યું ને તેના પથ્થરોથી મસ્જિદ બનાવી એ શું ભદ્ર મનુષ્યને યોગ્ય છે ? ”

ક્રોધક્રમ્પિત સ્વરે જશવન્તસિંહ બોલ્યો, “ દ્વિજવંર, હવે બોલો મા, બહુ થયું ! આજથી શિવાજી મારો મિત્ર છે, આજથી શિવાજીની પ્રતિજ્ઞા ને મારી પ્રતિજ્ઞા એક છે, શિવાજીનો ને મારો પ્રયત્ન એક છે. એ હિન્દુવિરોધી દિદ્ધીશ્વરની સામે આટલા બધા દિવસો જેણે યુદ્ધ કર્યું છે, તે મહાત્મા ક્યાં છે ? એક વાર તેને આલિંગન આપી હૃદયનો સન્તાપ દૂર કરું. ”

બ્રાહ્મણવેશધારી હોતે તુરત જ બ્રાહ્મણવેશનો ત્યાગ કર્યો, બ્રાહ્મણનો પોશાક ઉતરતાં યોદ્ધાનો પોશાક દેખાયો, કુરતું ઉતરતાં બક્ષર દેખાયું ! મરાઠાવીર ધીરે ધીરે બોલ્યો, “ રાજન્, ગુપ્તવેશ ધારણ કરી આપની પાસે આવ્યો છું તે દોષ તરફ દષ્ટિ કરશો નાં. આ દાસ બ્રાહ્મણ નથી, મહારાષ્ટ્રીય ક્ષત્રિય છે; નામ મહાદેવજી નથી, દાસનું નામ શિવાજી ! ”

રાજા જશવન્તસિંહ વિસ્મય અને હર્ષોત્કુહલ લોચને આ પ્રખ્યાત મરાઠાયોદ્ધા તરફ બેઠો રહ્યો, ચક્રિત થઈ દિલ્લી-શ્વરના આ પ્રચણ્ડ શત્રુ તરફ-દક્ષિણના વીરશ્રેષ્ઠ તરફ-બેઠો રહ્યો. અનેક ક્ષણ પછી ઉભો થયો, આનન્દે ને સજ્જનનયને આજ સુધીના એ પરમશત્રુને આલિંગન દીધું. શિવાજીએ પણ સન્માન અને પ્રણયસહિત એ પ્રખ્યાત રાજપૂતવીરને આલિંગન આપ્યું !

(મહારાષ્ટ્ર જીવનપ્રભાત) નરસિંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ

૪૮—ગૂજરાતનો કલાભંડાર

હિન્દુ ઇસ્લામની સંગમકલાનો ઇતિહાસ ગૂજરાતના મધ્યકાલીન મહાલયોમાં લખેલો છે. અમદાવાદ શહેર જ ઇતિહાસનો એક અજબ કલાગ્રન્થ છે. સૌન્દર્યનું વેરણછેરણ થયેલું અમદાવાદ એક ઉદ્યાન છે. સુરતની ને સુરતીઓ-

ની સૌન્દર્યભાવના રસમાં, રૂપમાં, સ્વાદમાં, સુગન્ધમાં, સંગીતમાં, કવિતામાં અનેકધા વિકસેલી છે. જામનગર સૌરાષ્ટ્રનું સુરત છે. કુંકુમ કૂલ અત્તર બાંધણી જરીકામ સંગીત શાસ્ત્રવિશારદતા અનેકધા ત્યાં મ્હોરેલાં છે. વર્તમાન યુગનાં અમદાવાદ શહેરને ને મુમ્બાઈ નગરીને ત્યાં ત્યાંના શેઠિયાઓએ શણગાર્યાં છે; વડોદરાને મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડે શણગાર્યાં છે; ભાવનગર, જૂનાગઢ જામનગર, મોરબી, ગોંડળ, પોરબન્દરને ત્યાંત્યાંના રાજવીઓએ ઓછાં વધતાં શણગારેલાં છે. પણ ગૂજરાતનો પ્રાચીન કલાધતિહાસ એટલે ગૂજરાતવાસી આર્યતાનો કલાધતિહાસ, બૌદ્ધોનો કલાધતિહાસ, શૈવોનો કલાધતિહાસ, જૈનોનો કલાધતિહાસ, ઇસ્લામનો કલાધતિહાસ, વૈષ્ણવોનો કલાધતિહાસ: ગૂજરાતનો પ્રાચીન કલાધતિહાસ એમ પચરંગી છે. દ્વારિકાના હરિમન્દિરોમાં બૌદ્ધ શૈવ ને વૈષ્ણવી સૌન્દર્યછાયાઓ ગૂંથાએલી છે. મહારાજ અશોકના શિલામન્ત્રો, વલ્લભીપુરનાં કોકકોક ખંડેર, ગિરનાર શિખર ઉપરનાં ને સાગરતીરનાં કોઈક કોઈક મન્દિરો, સુદર્શન સરોવરની સીમાઓ ને ભાંગેલી લેખડો: એ બૌદ્ધ કલાધતિહાસના ભાંગ્યાતૂટ્યા અક્ષરો છે. પ્રભાસપાટણના સોમનાથનાં ખંડેર, સિદ્ધપુરના રૂદ્રમહાલયનાં ઉચ્ચ ભવ્ય તોરણો, પાટણના પડછાયા, મોઢેરાનાં ખંડેર, ઝીંજુવાડાનો ઉત્કંઠ કિલ્લો, જૂનાગઢના ઉપરકોટના કાંગરા: એ શૈવયુગની જાહોજલાલીના ભાંગેલા કીર્તિસ્તંભો છે. એ જ કાળમાં જૈનયુગ પણ પ્રવર્ત્યો. ગિરનારને ને

સિદ્ધાચળને શિખરે, આબુને ને તારંગાને માથે, સુરત અમદાવાદ જામનગરને ખોળે જૈનસંઘે સૌન્દર્યના અમ્મર અલંકાર ગૂજરાતને ધરાવેલા છે. અને પછી આવ્યો ઇસ્લામનો યુગ. અમદાવાદ એટલે ઇસ્લામી સૌન્દર્યવિધાનનું સંગ્રહસ્થાન. વીસ લાખની વસ્તીના આ શહેરમાં મસ્જિદોના એક હજાર મિનારા હતા, બાદશાહી સોનાટંકશાળ હતી, નાગોરથી સાદસેટ સુધીની સદતનતનું આ રાજનગર હતું. હુમાયુન, અકબરશાહ, જહાંગીરશાહ, શાહજહાન ને ઔરંગઝેબ બાદશાહો આપણી નગરીમાં વસી ગયેલા છે. બાદશાહઝાદાઓ અમદાવાદની સૂબાગિરિમાં ગૌરવ માણતા. શહેનશાહબાનુ નૂરજહાન ને શાહબાનુ મુમતાઝમહેલ આપણા સાબરતીરે રહી ગયાં છે. આજમખાનનો મહેલ બાદશાહીના એક સુખેદારનો મહેલ છે. દાદાહરીહરની વાવ બાદશાહીની એક દાસીએ બંધાવેલો જલમહેલ છે. સરખેઝનો રોઝો, શાહઆલમનો રોઝો, દરિયાખાનનો ધુમ્મટ બાદશાહના ધર્મગુરુઓના રોઝા છે. મુમતાઝની પ્રેમસમાધિ ને મૃત્યુવાસ યમુનાતીરે મંડાયા તે પૂર્વે મુમતાઝના રંગમહેલ ને સંસારવાસ સાબરતીરે મંડાયા હતા. સર ટાંમસ રો અમદાવાદ જોઈને મોહ્યો હતો. તે લાખી ગયો છે કે દેશદેશની વસ્તુઓ ને દેશદેશની જનતા માણેકચોકમાં ને ત્રણ દરવાજે એકઠી મળતી. ઉર્દુ કવિતાનો પ્રથમ કવિ વલી અમદાવાદી હતો. ઇસ્લામની જાહોજલાલીનો ઇતિહાસ કંઈક વણભૂંસાએલો આજે અમદાવાદમાં મોજુદ છે. પછી ગૂજરાતમાં જાગ્યો વૈષ્ણવ

યુગ. નરસિંહશ્રીરાંથી મંડાએલો એ કલાયુગ એવાનન્દ
ને દયારામભાઈમાં ખીલી નિકળ્યો. વૃહલ સમ્રાટાયની
ફૂલમંડળીઓ ને હિન્ડોળા, પૂજાસામગ્રી, કીર્તનસંગીત
ને છાપ્પનલોગ તેમજ સ્વામીનારાયણ સમ્રાટાયના મન્દિર-
મહાલયો-એમણે વૈષ્ણવી કલાવિધાનોથી ગૂજરાતને શોભા-
વ્યું. આમ ગૂજરાતનું ઐતિહાસિક કલાવિધાન પંચામૃત
સરખડું પંચ પરમ દ્રવ્યોનું બનેલું છે.

ગૂજરાતની સૌન્દર્યવાટિકા વિવિધ ને વિશાળ છે,
જગદ્દેવિની છે. એ સૌમાં ગુર્જરી સૌન્દર્યોદ્યાનની
પરમ રસકલા, સર્વશ્રેષ્ઠ ફૂલકલિકા તો ગુર્જર સુન્દરી:
શું હિન્દ કે શું ઇસ્લામી, શું પારસી કે શું ખ્રિસ્તી કે
ચાહુદી. ગુર્જર સુન્દરીના ગરબા ભરતખંડમાં અનુપમ છે,
જગતભરમાં અનુપમ છે; ગૂજરાતણ જગદ્સુન્દરીઓમાં
એવી અનુપમ છે. ગુર્જર સુન્દરીઓનો પોષાક સગવડ સૌન્દર્ય
લાજમર્યાદાને માટે બેનમૂન છે; મદ્રાસમાં, મહારાષ્ટ્રમાં,
બંગાળામાં ઘણી નવસુન્દરીઓ ગૂજરાતના પોષાક ઉપર
મોહી છે, ને ધારણે કીધો છે. ગૂજરાતની સંસ્કૃતિની,
સંગીતની, કલાની, કવિતાની, ધાર્મિકતાની, ગુર્જર સુન્દરી
પરમ પુણ્યકલિકા છે; એની પાંખડીએ પાંખડીએ અદ્ભુત
ને અલૌકિક પરિમલ પમરે છે. રાજમહેલમાં તેમજ
ગરીબોની ઝુંપડીઓમાં ગુર્જર યશકલાદ્ય ગૂજરાતણ જન્મે
છે, રણુવાસમાંની એ રાણકદેવડી ને સહસ્રલિંગ તળાવ
ગોડતી એ જસમા ઓડણનો પરિવાર નિર્વેશ નથી થયો.
ગૂજરાતને ગામેગામ સતીઓની દહેરીઓ છે. ગૂજરાતની

ઓ નવસુન્દરીઓ ! ગૂજરાતની એ ગરવી ગુણિયલનું, એના પુણ્યનું, એના સૌન્દર્યનું, એના સતીત્વનું નવવિકાસને નામે, નવયુગને નામે, નવભાવનાઓને નામે ખૂન મા કરતી હો !

એ થઈ ગૂજરાતના કલાઈતિહાસની રૂપરેખા. ગૂજરાતના અર્વાચીન કલાદર્શનની કાંઈક આંખી કરી લઈએ.

આજે દેશની જે ગરીબી છે, પ્રજાની જે ગરીબી છે, તે જ કલા અને કલાવન્તોની ગરીબી છે. વીસમી સદી ભરતખંડમાં તો છપ્પનિયાથી બેઠી. તે પછીની પચ્ચીસીમાં ડેટલીક નાની નાની દુકાળ છાંયડીઓ આવી ગઈ. મોંઘવારી ને અછત છપ્પનિયા પછી વધી ગયાં. કલાઓની પણ એવી અછત, એવી મોંઘવારી છે. તોયે ગૂજરાત ભાગ્યું ભાગ્યું પણ ભરૂચ છે. ગૂજરાતનો બગીચો કરમાયો છે, છતાં એ કરમાયેલો તે બગીચો છે. સો વર્ષ ઉપર સ્વામીનારાયણનાં મંદિરો બાંધનાર કારીગરો ગૂજરાતમાં હતા; પોણેસો વર્ષ ઉપર આ હડીભાઈની વાડી ને અંજનશલાકા બાંધનાર પ્રેમચન્દ્ર સલાટ હતા; વીસેક વર્ષો ઉપર તત્ત્વજ્ઞ કરે એવું કૃતાશાહની પોળમાંનું, ખેતરપાળની પોળમાંનું, શેઠની પોળમાંનું દહેરાસર બાંધનાર રવિકરણ ને ગુલાબજી હતા. પચ્ચાસેક વર્ષો ઉપર મૌલાબક્ષ ને આદિત્યરામજી જેવા સંગીતાચાર્યો, ગૂજરાત-ખોળે રમતા. રાજ રવિવર્મા આપણે ત્યાં નથી નીવડ્યા, પણ છેક ચિત્રકલા વિનાનું ગૂજરાત નથી રહ્યું. સમસ્ત ભારત-પૂજ્ય ને આર્યાવર્તપ્રખ્યાત એક ચિત્ર તો ગૂજરાતે આ યુગમાં

આપ્યું છે. આ પ્રભુયુગમાં સ્વદેશભક્તિના આ સહવારમાં, હિન્દ મૈયાની મૈયાસ્વરૂપી મૂર્તિ આપણા ગૂજરાતી ચિત્રકાર સદ્ગત મગનલાલ લીલાધર શર્માએ આપી છે. માતૃભક્તિની તાદ્દશતા એ ગૂજરાતીએ ખડી કરી. કવિઓ તો અમે ઘણા કહેવાઈએ છીએ; તોયે સાહિત્ય વાંઝિયું રહ્યું નથી. સરસ્વતીચન્દ્રનાં ચાર પુસ્તકો લેઈને ૧૯ મી કે ૨૦ મી સદીની જગતસાહિત્ય પરિષદમાં પ્રવેશતાં ગૂજરાતીઓને શરમાવું પડે એમ નથી. ગૂજરાતના ધનિકો ધન કમાઈને બાણે છે એમ ખોખલે ને ટોપલે આપીયે બાણે છે. ત્રીસ લાખની સખાવત કરનાર જમશેદજી તાતા, પન્દર લાખની સખાવત કરનાર સર વિઠ્ઠલદાસ જેવા વિદ્યારસિક મહાગુર્જરો આ યુગના યુગપુત્રો છે. પ્રેમચન્દની ભારતીય ઉદારતા લાખખોની હતી. અમદાવાદમાં જ રણછોડલાઈ કુટુંબની છેલ્લાં ૫૦ વર્ષોમાંની સખાવતોનો સરવાળો લાખખોનો છે. ટીળક સ્વરાજ્ય ફાળાની વખતે લગભગ ૫૦ લાખ રૂપીઆ ગૂજરાતીઓએ દેશયજ્ઞમાં હોમ્યા હતા. જગદુશાહ, વિમળશાહ ને સગાળશાહનો, વસ્તુપાળ ને તેજપાળનો, પુણ્યલોક એ ગુર્જર વૈશ્યોનો વંશવિસ્તાર હજી આથમી ગયો નથી. મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ જગતના કોઈ પણ મન્ત્રીમંડળમાં ઓજસ પાડે. મહારાજ ભમશ્રી રણજિતસિંહજીએ ઇંગ્રેજ દેશોમાં ઇંગ્રેજ ખેલના અખાડાઓમાં દિગ્વિજય કીધો છે. મહાત્માજીનું માહાત્મ્ય ને કસ્તુરબાનું સ્ત્રીત્વ વર્તમાન ગૂજરાતના દામ્પત્યનું એ પરમ દર્શન આજે જગતવન્દના પામી રહ્યું છે. જગતનો

તપસ્વી આજ આપણી વાડીએ છે. ગુર્જરી સૌન્દર્યોદ્યાનનાં આજનાં એ પુષ્પો કેટલાં સુંદર છે ! ગૂજરાતની આત્મ-સમૃદ્ધિ ઓછી, અધૂરી, ઓસરેલી તોયે થોડી નથી.

આપણો સુંદર ગૂજરાત, ભરતખંડનો ગુલઝાર ગૂજરાત આપારપ્રધાન દેશ છે. ઉદ્યોગપરાયણ ગૂજરાતનાં બન્દરોએથી ભરતખંડનો વેપાર દેશપરદેશ જતો આવતો. સુરત અમદાવાદ પાટણ સૌરાષ્ટ્રની કારીગરી ત્યાંથી જગતના બજારોમાં જતી. બાદશાહો અમદાવાદી મશરૂ ને કિનખાખ પહેરતા. ગૂજરાતના હુન્નરઉદ્યોગો ભૂતકાલમાં સૌન્દર્યવિહોણા કલાવિહોણા ન હતા, વર્તમાનમાં કલાવિહોણા ન જ હોય. કાપડમાં પોત ને ભાત બન્ને ચે પારખૂઓ તો પારખે છે. પ્રજાજીવનનું એ પોત એટલે હુન્નરઉદ્યોગો, એ ભાત એટલે સૌન્દર્ય ને કલા. ઉદ્યોગને કલાનો વિરોધ નથી. પોત એ ભાતની પેઠમ એકબીજાની પૂરવણી છે. અમદાવાદી અતલસના રંગો, અમદાવાદી મશરૂની વિવિધ ભાતો, અમદાવાદી કિનખાખનું કસબીપણું, અમદાવાદની ઉદ્યોગભાવનાનું તેમ જ સૌન્દર્યભાવનાનું દર્શન છે. ગૂજરાતના કેટલાક કલારસિકો ને કેટલાક ધનિકોનો આ સમારમ્ભ ગૂજરાતના સર્વ કલારસિકો ને સર્વ ધનિકોનો સમારમ્ભ થાય એવી કીયા ગૂજરાતીની ભાવના ન હોય ?

પણ આશાને એ આંખે મ્હોર ક્યારે આવે ? પ્રેરણા ને પરિશ્રમ સંગાથે સંચરે ત્યારે. સર્વ કલાવિધાયકોને મારી એક વિનતિ છે: પરિશ્રમને પરિત્યાગશો મા. કલાકારનો સ્વભાવ જ હલેરકડો હોય છે. પણ આનન્દી પ્રકૃતિ એટલે

આળસુ પ્રકૃતિ એમ અનર્થ થવો ન જોઈએ. પ્રેરણાના પ્રેરાએલાઓને પણ પરિશ્રમનાં જ પાણી ઉછેરે છે. સર્વમાન્ય લોકોક્ષિત છે કે એ ટકા પ્રેરણા ને ૯૯ ટકા પરિશ્રમ. પ્રેરણાનાં બાળકો, પરિશ્રમનાં ધાવણ વિનાનાં, બાલપણમાં જ કરમાઈ જતાં અનેક દીકાં છે.

બ્રહ્મનાયકોને તેમજ રાજ્યનાયકોને અન્તિમ મારી વિનતિ એક છે: ધર્મને, કલાને, કેળવણીને રાજકીય પક્ષાપક્ષીથી પર રાખજો. ધર્મની ભાવના તો બ્રહ્મત્વથી ચે પર છે. કલા ને કેળવણી બ્રહ્મત્વથી પર ન હોય. કોઈ પણ બ્રહ્મનું સાહિત્ય તેની દેશની ભાષાથી, તેની માતૃભાષાથી નિરાળું ન જ હોય: કોઈ પણ બ્રહ્મનું સંસારજીવન કલાજીવન તેની બ્રહ્મત્વ ભાવનાથી નિરાળું ન હોય. આત્માવિહોણું મનુષ્ય હોય તો બ્રહ્મત્વવિહોણી બ્રહ્મ સંભવે. પણ ઇંગ્લેન્ડનું બ્રહ્મત્વ એટલે કોનઝરવેટિવની કે લિબરલની, લેબરની કે રેડિકલની છાવણી નહિ. ઇંગ્લેન્ડનું બ્રહ્મત્વ એટલે એ સર્વે ચે છાવણીઓનો સંઘ સમુદાય. એકસદ્દે ને કેમ્પ્રિજ, કિસ્ટલ પેલેસ ને બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ એટલે સાંસારિક કે રાજકીય પક્ષાપક્ષી નહિ. વેસ્ટમિનિસ્ટર ને સેન્ટપોલ એટલે સર્વ પક્ષના મહાનાયકોનું કીર્તિધામ ને સમાધિમન્દિર. મન્દિરોમાં સાંસારિક રાજકીય કે કલાવિધાયક સર્વપક્ષનાં સર્જન ને સન્માર પ્રભુભક્તિ કરે; સરસ્વતી મન્દિરોમાં સર્વ પક્ષનાં સન્તાનો સરસ્વતીનો પ્રસાદ પામે. ગૂજરાતના ઓ બ્રહ્મનાયકો! ગૂજરાતના મહારાજાઓ! ગૂજરાતની બાજની ઓ સાર્વભૌમ સરકાર! ધર્મમન્દિર

કલામન્દિર સરસ્વતીમન્દિર પક્ષાપક્ષીથી પર રાખજો !
 પ્રજ્ઞના સર્વ અંગોનો વિકાસ ઇચ્છતા હો તો પ્રજ્ઞના સર્વ
 પક્ષ, અનેકધા પ્રજ્ઞહિત વાન્છતી અનેક પ્રજ્ઞકીય છાવણી-
 યો ત્યાં દર્શને જાય, તે પૂજી શકે એવું રાખજો. નરસિંહ-
 મહેતા ગાઈ ગયા છે:

“પક્ષાપક્ષી ત્યાં નહિ. પરમેશ્વર, સમદષ્ટિને સર્વ સમાન.”

ધર્મ કલા ને કેળવણીના પાયા સમદષ્ટિ ઉપર માંડજો;
 પક્ષાપક્ષીમાં પરમેશ્વર નથી.

(યુગધર્મ પુ. ૩)

નહાનાલાલ દલપતરામ કવિ

૪૯—સરસ્વતીચન્દ્રનો ગૃહત્યાગ

(સુખ્યાઈના શ્રીમન્ત શેઠ લક્ષ્મીનન્દનના વિદ્વાન્ પુત્ર સરસ્વતીચન્દ્રનું
 વેવિશાળ રત્નનગરીના કારભારી વિદ્યાચતુરની વિદુષી પુત્રી કુમુદસુન્દરી
 સાથે થયું હતું. લગ્ન પહેલાં બન્ને વચ્ચે પત્રવ્યવહાર ચાલતો હતો. એનો
 લાલ લેઈ સરસ્વતીચન્દ્રની અપર મા ગુમાન અને તેના લાઈ ધૂર્તલાલે
 શેઠને સરસ્વતીચન્દ્ર માટે ખર્ચોટું સમજવું. તેમની લલિતરણીથી શેઠે
 સરસ્વતીચન્દ્રને ન કહેવાનું કહ્યું. આ સ્થિતિમાં કુમુદ સાથે લગ્ન કરી પોતે
 તેને સુખી કરી શકશે નહિ એમ તેને લાગ્યું. એટલે વેવિશાળ તોડવા
 તેણે વિદ્યાચતુરને બપોર આપી. પિતાનું ધન શિવનિર્માલ્ય ગણી ઘર
 છોડવા તત્પર થયેલા સરસ્વતીચન્દ્રે એ સમજાવી પોતાના ગરીબ પણ
 સાચાં ને વિદ્વાન્ મિત્ર ચન્દ્રકાન્ત સાથે વાતચિત કરી. આવા ઉચ્છ્રંખલ કાર્ય-
 માં ચન્દ્રકાન્ત સમ્મતિ નહિ આપે એમ આખરે લાગવાથી જગત્ છોડવા
 નિશ્ચય ઉપર આવેલા સરસ્વતીચન્દ્રે ‘પ્રાતઃકાળે તને તેડવા મોકલીશ’
 એમ સમજાવીને તેને રાત્રે ઘેર સૂવા મોકલ્યા.)

પ્રાતઃકાળ થયો. સાત વાગ્યા, આઠ વાગ્યા, પણ ગાડી આવી નહિ. તેના પેટમાં ફાળ પડી. ભાડે ગાડી કરી અંગલે ગયો. અંગલે માળી વિના કોઈ મળે નહિ. માળી કહે, “ભાઈ ગાડીમાં બેસી ચોપાટી પર મળસ્કાના ફરવા ગયા છે.” ચન્દ્રકાન્તે ચોપાટી પર ગાડી દોડાવી. મુખ્યાઈના નાગરિકોનું ચોપાટી એ પ્રિયસ્થાન છે. અર્ધે સુધી સમુદ્ર-તટ અને તેની જોડે બાંધેલો રસ્તો છે. આગળ ચાલતાં રેલ્વેની સડકનું ક્રોસિંગ આવે છે તે બોળંગતાં ચર્નીરોડ સ્ટેશન છે. સરસ્વતીચન્દ્રની ગાડી ચન્દ્રકાન્તને સમુદ્રતટ પર ઉભેલી મળી. ગાડીવાન કહે, “ભાઈ આગળ પગે ફરવા ગયા છે. પણ ક્યારના પાછા ફર્યા નથી. મને આ ચીટ્ટી આપી છે ને કહી ગયા છે કે તારી પાસે રાખી મૂક. ઘેર જઈ ચન્દ્રકાન્તને આપવાની છે.”

ચન્દ્રકાન્તનો જીવ ઉડી ગયો. ચીટ્ટી લેઈ વાંચી.

“પ્રિય ચન્દ્રકાન્ત,

“તું મને શાન્ત કરીને રાત્રે ગયો હતો. હું શાન્ત થયો હતો જ. પણ આખી રાત મેં વાડીમાં ફર્યા કર્યું છે. ઘણા વિચાર કર્યા. આખર મારો વિચાર ખરો લાગ્યો અને તે કરું છું.

“તારી પાસે પેટી છે તે તારી પાસે રાખજો. તેમાંના સામાનની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરજો. મારે તેનો સમ્બંધ નથી. પિતાજીને મળજો-સાથેનો પત્ર તેમને આપજો અને યોગ્ય લાગે તે તેમને કહેજો-તેમને હુઃખ થવા દેઈશ નહિ.

“મારા વિયોગનો શોક કરીશ નહિ. મૃત્યુ પાછળના

અધિકારમાં એકલાં પ્રવાસ કરવા પ્રાણી માત્ર નિર્માએલાં છે. મૃત્યુ પહેલાં જ અધિકારમાં ફરવું એ મૃત્યુને માટે સજ્જ થવા જેવું છે. માયાનો બુઠો પ્રકાશ મૂકી આવા નિમિત્તે હું આ અન્ધકાર શોધું છું તે રજ પણ શોચનીય નથી.

“હું તને નહિ ભૂલું. પ્રસંગે ફરી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રહી જણાઈશ. હું તને છોડું, પણ હૃદય કેમ છોડશે ?

“મારો શોધ કરીશ નહિ. ગંગાભાભીને આશ્વાસન આપજે—હું તેમને ભૂલી શકનાર નથી.

રહી ઓછુંવતું વિષય સહુ જશે તજી મને,
તબ્બું હું તેને તો, પ્રિય સુહૃદ, ના દોષ કંઈએ.
જશે મેળે જ્યોતસ્ના, ઉડુગણુ જશે, રાત્રિય જશે,
કલેન્દુ સાંજે એ નિરખી ઉગતાં આશમી જતો.

સ્નેહથી બન્ધાએલો તું મને છુટવા ન દેત બાણી સાહસ કરી છુટું છું.

લિ. નામે સરસ્વતીચન્દ્ર-બીજું શું કહું ? ”

ઉંડો નિઃશ્વાસ મૂકી, કપાળે હાથ દેઈ, બહીલો પડી જઈ, ચન્દ્રકાન્ત લક્ષ્મીનન્દન પરનો કાગળ વાંચવા લાગ્યો.
“પ્રિય પિતાજી,

“આપને સુખનો માર્ગ હું બુઢો કરી આપું તેમાં અપરાધ તો નથી તે છતાં અપરાધ લાગે તો પિતા પાસે ક્ષમા માગતાં પુત્ર નિરાશ નહિ થાય.

“ધૂર્તલાલને સૂત્રચન્દ્રનું સર્વ કામ આપની ઇચ્છા પ્રમાણે બતાવી કાર્યનો સમસ્ત ભાર તેમને સોંપી સર્વ પદાર્થ આપને બતાવી દીધા છે.

“બ્રહ્માને ઘેર કોઈની ખોટ નથી. મારી ખોટ પડવાનું આપને કારણ નથી. ધનભાઈથી આપને સર્વ સન્તોષનું કારણ મળે એ ઈશ્વરપ્રાર્થના છે. આપનું સમસ્ત દ્રવ્ય તેના કલ્યાણ અર્થે યોગ્ય લાગે તેમ રાખે. આપને હું કોઈ પ્રસંગે સાંભરી આવીશ તો એ જ મારે મન દ્રવ્ય છે.

“મારે માનસિક વૈરાગ્ય લેવામાં આપની ચિત્તવૃત્તિ પ્રતિકૂળ નહિ થાય એવો નિશ્ચય થવાથી હું તે સ્વીકારું છું અને સંસારસાગરને અદૃશ્ય તળીયે જઈ બેસું છું. સંન્યસ્તારમ્ભે કોઈને જણાવવાની જરૂર નથી લાગતી. જનાર બાઈ છું કહેવા રહે એમ હોતું નથી. ગુમાનખાને આજ-સુધીમાં હું નિર્દોષ છતાં મારો દોષ વસ્યો હોય તો ક્ષમા અપાવશો.

“મારા જવાથી આપના રોષનું સર્વ કારણ જતું રહેશે. મારી ચિન્તા કરવાનું આપને કારણ નથી. વિધાયતુરના કુટુંબની પરીક્ષામાં આપ છેતરાયા એ શલ્ય આપના ચિત્તમાંથી હવે નિકળી જશે. આપની નિશ્ચિન્તતા હવે અમર રહે !

“પિતાજી, હવે મારી ચિન્તા કરશે નહિ, મારી પાછળ ખેદ કરશે નહિ. સર્વ કોઈ મોડું વહેલું જવાનું છે અને તે પાછું ન મળે એવું થવાનું છે. ચન્દ્રખાં ગઈ તેમ હું બાઈ છું. એ એક દિશામાં ગઈ, હું બીજીમાં બાઈ છું. એ સ્મરણમાંથી ખસી તેમ મને ખસેડજો. સંસારમાં ડાહ્યા માણસોનો માર્ગ એ છે કે ગયેલું ન સંભારવું. પિતાજી, હવે તો

સુખી હું તેથી કાને શું? દુઃખી હું તેથી કાને શું?
 જગતમાં કંઈ પણ જીવ, દુઃખી કંઈ, ને સુખી કંઈક!
 સહુ એવા તણે કાળે ન રોતાં પાર કંઈ આવે!
 કંઈ એવા તણે કાળે, પિતાજી, રોવું તે શાને?
 હું જેવા કંઈ તણે કાળે, પિતાજી, રોવું તે શાને?
 નહિ જોવું! નહિ રોવું! અફળ આંસુ ન ક્યમ લેહોવું?
 ભૂલી જઈને જનારાને, રહેલું ન નન્દવું શાને?
 સુખી હું તેથી કાને શું? દુઃખી હું તેથી કાને શું?

“પિતાજી, બીજું શું લખું? મારા ગયાથી આપના
 ઘરમાં હું સિવાય કંઈ ચીજ ઓછી થઈ લાગે તો
 ચન્દ્રકાન્ત આપશે. તેને કહેજો.

લિ. હવે તો આપના ચિત્તમાંથી પણ

—આપને સુખી કરવા સાડ જ—ખસી જવા ઇચ્છનાર,
 સરસ્વતીચન્દ્ર.”

બે કાગળો વાંચી શોકસાગરમાં પડી, માથે હાથ દેઈ
 ચન્દ્રકાન્ત સમુદ્રતટપરના એક પથ્થર ઉપર બેઠો. સરસ્વતી-
 ચન્દ્રના ગાડીવાળાને કહ્યું કે “જા અને તારા મોટા શેઠને
 ખબર કર કે ભાઈ તો ગયા.” ગાડીવાળો ચમક્યો: “હું
 ક્યાં ગયા?”

“તે તો કોણ જાણે. જા, જઈને કહે કે કંઈક
 પરગામ ગયા.”

“કાગળમાં શું લખ્યું છે?”

“એ જ.” ગાડીવાળે વિચારમાં પડી ઘોડાની લગામ
 લીધી અને ગાડી સાથે ચનીરોડ સ્ટેશન આગળનાં ઝાડ પાછળ
 અદૃશ્ય થઈ ગયો. ચન્દ્રકાન્ત ઉઠ્યો, ભાડાની ગાડીમાં

બેસી સ્ટેશન પર જઈ પોતે તપાસ કરી, પણ કોઈએ પત્તો ન આવ્યો. સ્ટેશન માસ્ટર, ટિકેટ માસ્ટર, સર્વ એની આસપાસ ગુંચળું વળી ભરાયા, મેલ અને પેસેન્જર ટ્રેનની ટિકેટોની બવક બેઈ, પણ કાંઈ સમજાયું નહિ. નિરાશ બની ચન્દ્રકાન્ત ઘેર ગયો. ત્યાં એકલો શયનગૃહમાં બેઠો, લેખનપીઠ (ટેબલ) પર માથું મૂકી અશ્રુપાત ખાળી ન શકતાં તેને રોકવો છોડી દીધો, ગંગાને સમાચાર કહ્યા, એક દુઃખનાં બે ભાગીયાં થયાં. અને આખરે આંસુ લહોઈ શું કરવું તેના વિચારમાં પડ્યો અને ગંગા આગળ હૃદય ઉઘાડું કરવા માંડ્યું.

“શું કરું? અ-હ-હ-હ-હ! ગયા જ! સરસ્વતીચન્દ્ર, આ શું સૂઝ્યું? શેઠના ઉપર રોષ ચઢે પણ મારા ઉપર શું? ગરીબ બિચારી કુમુદસુન્દરીની શી વલે થશે? હું ક્યાં શોધું? અક્ષરંગી માણસનો ભરોસો જ નહિ-હે?”

વાએ વાત ચલાવી અને ઘડીમાં સર્વ સમાચાર લોક-વિદિત થઈ ગયા. એટલામાં લક્ષ્મીનન્દનનો ગુમાસ્તો ચન્દ્રકાન્તને બોલાવવા આવ્યો. ચન્દ્રકાન્તે શેઠ ઉપરનો કાગળ ફરી વાંચી લેયો. “આપનું સમસ્ત દ્રવ્ય તેના (ધનનન્દનના) કલ્યાણ અર્થે યોગ્ય લાગે તેમ રાખો” એ શબ્દો લેયા. કાગળ શેઠને તુરત તો ન જ આપવો એ વિચાર કરી ઉઠ્યો અને શેઠને ઘેર ગયો.

ગાડીવાને શેઠને સમાચાર કહ્યા તે વખતે ગુમાન અને ધૂર્તલાલ પાસે બેઠાં હતાં. સમાચાર સાંભળી ગુમાન ઝંખવાણી પડી ગઈ, અને શેઠ ખેંચાકળા બની ગયા.

ધૂર્તલાલે ગુમાનના કાનમાં સૂચના કરી, “જેજે, કાંઈ ગોટો વાળી ન ગયો હોય!—પાકો છે.” ગુમાનને જોર આવ્યું ને જોલી ઉઠી, “ઘરમાં બધી તપાસ કરાવો.” શેઠ જોલ્યા, “ઘરમાં શાની તપાસ કરાવે—પરગામ બાય તેની ઘરમાં શી તપાસ કરાવે?”

“જૂઓ, ભાઈ કાંઈ કીકલા નથી. આ તો બધાંને હરાવવાનો વેશ કાઢ્યો. કોણ બાણે ક્યાં ભરાઈ પેઠા હશે અને આપણી પાસે શોધાશોધ કરાવી મૂકશે. જે લાખ રૂપીઆનો ધણી નાસી બાય નહિ. ભણું હશે તો સસરાને કે વહુને મળવા ગયા હશે, પણ ઘરમાં ગોટો ન ઘાલ્યો હોય તેની તપાસ પહેલી કરો. આ તો મારા ભાઈને તમે ઘાલ્યો તે કાઠવાની ચુકિત. પણ આપણે ય એટલું સમજીએ. નાકે છી ગન્ધાતી નથી.”

રાતીચોળ આંખ કરી શેઠ શેઠાણીના ભણી જોઈ રહ્યા અને આખરે જોલ્યા, “જે, આજ હું તારો નથી, હાં! તારા પેટમાં ન બળે પણ મને તો બળે.”

આ નાટક ભજવાતું હતું અને કણકની પેઠે શેઠને કાંઈક નરમ કરી દેવામાં ગુમાન ફાવી શકી એટલામાં ચન્દ્રકાન્ત આવ્યો.

શેઠ ઉઠ્યા અને એકાન્ત ખંડમાં ચન્દ્રકાન્તને લેઈ ગયા. ગુમાન પાછળ આવી. શેઠે તેને બારણે કાઢી બારણે સાંકળ દેઈ પાછા આવી ચન્દ્રકાન્ત પાસે બેઠા. તેમનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. પુત્રના ગુણ સાંભરી આવ્યા. ધૂર્તલાલને તથા પોતાને હવાલો સોંપી દેવામાં તેણે જે ઉતાવળ કરી

હતી તે સાંભરી આવી, પોતે તેને કંઈ વચન કહ્યાં એમ એમને લાગવા લાલવા માંડ્યું.

“ચન્દ્રકાન્ત, તું બધું બાણુતો હમશ-હા-તારા મોં ઉપરથી લાગે છે-તને ખબર હશે-મને કહે-આ એને શું સૂઝ્યું? એના વિના હું ઝેર ખાઈશ, હાં!” શેઠે ટેબલ ઉપર માથું કુટ્યું. ચન્દ્રકાન્તે શેઠને યાદ પાડ્યા. ડાશી-વાળો લેખ કેમ થયો, તે લેખ કરવામાં સરસ્વતીચન્દ્રે કેવી હરકત કરી હતી અને લેખની ખાખતમાં તે કેવો અજાણ્યો હતો, શેઠના જ વચનથી તેના મનમાં કેટલું ઓછું આગ્યું હતું, ઇત્યાદિ સર્વ વાત કહી. વાત કરતાં કરતાં સરસ્વતી-ચન્દ્રવાળો કાગળ હવે આપવો કે નહિ તે વિચાર કર્યો. ન આપવો તે અપ્રામાણિક લાગ્યું. આપ્યા પછી માગવો તે ઠીક ન લાગ્યું. આપતાં હરકત એ કે ચિત્ત ફરી જતાં શેઠ એ કાગળને ફારગતીરૂપ ગણી દે અને વહુની રીસ અને સાસુનો સન્તોષ થઈ જાય—તેનું શું કરવું એ વિચાર થયો. અન્તે ‘જોઈ લેઈશું’ કરી કાગળ શેઠના હાથમાં મૂક્યો. ભોળે લેહીના અક્ષર મોકલ્યા તે વાંચી મુન્નને થયો હતો તેવો જ વિચાર કાગળ વાંચતાં શેઠને થયો. ખરી વાત બાણુથી, પુત્રની નિર્મળ વૃત્તિ અનુભવ્યાથી, આંખમાં ખરખર આંસુ ચાલવા માંડ્યાં, ગુમાન અને ધૂર્તલાલ ઉપર તિરસ્કાર અને ધિક્કારની વૃત્તિ થઈ, અને કાગળ એકપાસે મૂકી દીન વદનથી ચન્દ્રકાન્તને કહેવા લાગ્યા, “ચન્દ્રકાન્ત, ભાઈને ખતાવ, તું બાણુ છે—ગમે તે કર, ભાઈને આણુ નહિ આવે.” ચન્દ્રકાન્તે

ન ચાલનારો, આપની શ્રીમન્તાઈના વૈભવમાં વસનારો—તે આજ સાધારણ વેશે નિરાધાર એકલો અપ્રસિદ્ધ કોણ જાણે ક્યાં ભટકતો હશે ? સભાઓ ગળવનાર, વિદ્વાનોનો માનીતો, મારા જેવા કેટલાક નિરાધારનો આધાર, તે આજે ક્યાં હશે ? શેઠ, એને ધ્રુવજીના જેવું થયું. અરેરે, કુસુમ-સુન્દરી જાણશે ત્યારે તેને શું થશે ! શેઠ, આપના ઘરમાંથી દીવો હોલાઈ ગયો. પણ આપને શું ?

“ એક વાત આપને કહેવા જેવી છે. એક જાણુ અને તેની સ્ત્રીને ઘણી પ્રીતિ હતી. એક બીજાથી તેમનાં ચિત્ત જૂઠાં જ ન હતાં. તેમના ઘરમાં એક થાંભલા પર ચકલીનો એક માળો હતો. તેમાં ચકલો ચકલી રહે અને આનન્દ કરે. ચકલીએ ઇંડાં મૂક્યાં અને બચ્ચાં થયાં તેની બે જણુ સમ્ભાળ રાખે. એક દિવસ ચકલી મરી ગઈ. ચકલે બીજી ચકલી આણી, બે જણાંએ મળી બચ્ચાંને ધકકેલી કહાડ્યાં અને ઉડવા સરખું ન શીખેલાં બચ્ચાં જમીન પર પડી મરી ભત પણ પેલી સ્ત્રીએ ઝીલી લીધાં. તેમનો વિચાર કરી તે પોતે રોવા લાગી. બચ્ચાંને છાતી સરસાં ધરી રાખે ને રૂવે.

એટલામાં જાણુ આવ્યો. સ્ત્રીને રોવાનું કારણ પૂછ્યું. તેણે ન કહ્યું, ઘણું કયું ત્યારે બચ્ચાં ખતાવ્યાં, તેમનો ઇતિહાસ કહ્યો, અને બોલી—આ પક્ષીઓમાં બચ્ચું તેવું જ માણસમાં પણ કેમ ના બને ? દેહનો ભરોસો નથી અને તમારી આજ મારા પર પ્રીતિ છે પણ મારા પછી આ કુમળાં બાળકનું શું થશે તે વિચારથી મને રોવું આવે છે.

ઘણીએ ઘણું આશ્વાસન કર્યું પણ સ્ત્રીને વિશ્વાસ ન જ આવ્યો.

“પળેપળ જાય તેમ સ્ત્રી રોતી જાય અને આંસુ તો આંખમાં માય નહિ ! ‘હાય, હાય ! આ બાળકનું શું થશે ?’ એ જ વિચાર ભરાયો.

“આખરે ઘણીએ કહ્યું કે ન કરે નારાયણ ને એવો સમય આવે તો છોકરાંને કહેજે કે આ થાંભલા આગળ મને આણી આ વાત સંભારી આપે-શું તારી પ્રીતિ ભૂલાય એવી છે ?

“દિવસ ગયા અને બાઈ ભાગ્યશાળી તે સૌભાગ્યવતી ગુજરી ગઈ. બાળુ ફરી પરણ્યો. પ્રથમની સ્ત્રીથી એક છોકરો ને છોકરી હતાં.

નવી વહુએ હળવે હળવે કાન ભંભેરવા માંડ્યા. નવી તો ફરિયાદી કરે-છોકરાંનું ખોટું ખોલે, પણ નમાયાં બાળક-તેમનાથી માનું ખોટું કેમ બોલાય-ફરિયાદ કેમ થાય ? આખરે નવીએ બાપને ભરવ્યો અને કહે કે આ છોકરાં લેગાં મારાથી નહિ રહેવાય-ગમે તો એ કે ગમે તો હું.

“ખડ્ડ ! સ્ત્રી હોય એટલાં નમાયાં છોકરાં હોય ? છોકરાંનું તો ગમે તે થાઓ ! સ્ત્રી ક્યાં જાય ? બાળુએ બાળકને બોલાવી કહ્યું કે મારે હવે તમે નહિ-ખસ જાઓ.

“છોકરાંનાં મ્હોં દયામણાં થયાં પણ દયા કોને આવે ? ‘બાપા ક્યાં જઈએ ?’ કરી બહીલે મ્હોંયે પૂછ્યું. બાપા કોના ? રાક્ષસે કહ્યું-મને, શું પૂછો છો ? જાઓ ગમે ત્યાં ષરો બાપામાં.

“રોતાં રોતાં નિરાધાર છોકરાં બારણા આગળ આવ્યાં.
દૈત્યને દયા ન જ આવી.

“એટલામાં છોકરી જરા ડાહીલી હતી તેને માનું કંઈ
સાંભરી આવ્યું અને બાઈને રોતી રોતી કહે, ‘ભાઈ, ચાલ,
આટલું માનું કંઈ કરીએ.’ બે જણ પાછાં આવ્યાં.

“‘કેમ પાછાં આવ્યાં? બાઈઓ,’ બાપે ઘાંટો કહાડ્યો.

“બહીતી બહીતી થરથરતી બાળકી બોલી, ‘બાપા, અમે
જઈએ છીએ પણ માએ કંઈ હતું કે આ વખત આવે તો
બાપાને એક વાત કહેજો તે કહીએ તો સાંભળશો?’

“દૈત્યને દયા આવી અને સાંભળવા હા કહી.

“છોકરાંએ ચકલીની વાત અને મા રોઈ હતી તે કહી
ખતાવ્યું. બાપનું અંતઃકરણ ઓગળ્યું, ભૂતકાળ સાંભરી
આવ્યો, આપેલું વચન મન આગળ તરી આવ્યું, છોકરાંને
રોતો રોતો બાઝી પડ્યો અને ઘરમાં રાખ્યાં.

“શેઠ આપને પણ આ બાળુના જેવું થયું છે. પણ
સરસ્વતીચન્દ્રને ચન્દ્રલક્ષ્મીએ કાંઈ કહી મૂક્યું નથી—તે
ખિચારા ગયા, અને મનાવાનો અવકાશ પણ તમારે નથી.

“આપના મનમાં એમ આવ્યું કે એ પૈસાને લીધે
આપનો સગો છે ! હવે એ સગપણ નથી. આપ એને મન
આપ છો—આપને મન એ પુત્ર નથી. હોય. એમ જ હોય તો !

“શેઠ, આપના ઘરમાંથી એ ગયો તેની કાંઈ ફીકર
કરશો નહિ. એને સોંપેલી અને બીજી વસ્તુઓ—ઘરની
સંભાળજો. ઘરમાંથી કાંઈ ગયું લાગે તો મને કહેજો; હું
ભરી આપીશ.

“શેઠજી, જાઉં છું. આપ મોટા માણસ છો. વધારે ઝોછું બોલાઈ ગયું હોય તો ક્ષમા કરજો. રજા લેઉં છું.”

બોલતાં બોલતાં ચન્દ્રકાન્તે પાઘડી પહેરી. ઉઠ્યો, અને ચાલવા માંડ્યું.

શેઠે હાથ પકડી તેને બેસાડ્યો.

“ચન્દ્રકાન્ત, ચન્દ્રકાન્ત, આમ શું કરે છે? મને એનો પત્તો આપ. તેં મારું ખરી ગયેલું કાળજી ઠેકાણે આણ્યું છે. હવે પુત્રવિયોગથી ફરી ખસશે તો ખરી ઠેકાણે નહિ આવે-હાં.”

“શેઠ, ઘરમાં છે ઠેકાણે લાવનાર. હું ખરેખર કહું છું કે મને ભાઈની ખબર નથી. મને ખબર હત તો હું આમ જવા ન દેત. હું મારી મેળે હવે એને શોધાશે એટલું શોધીશ, એના જેવો થઈને આથડીશ, મરજી પડે તે કરીશ. એમાં કોઈને શું? આપ હવે આન્નદ કરો-ઘરમાંથી કાંટો ગયો-એની કનવા કહાડી નાખો. મારું હૈયું ભરાઈ આવ્યું છે-ખસ હવે મને જવા દો.” શેઠનો હાથ તરછેડી નાખી ખારણું ફડાક ઉઘાડી ચાલતો થયો. ગુમાન ખારણામાં પેઠી.

શેઠ ઘેલા જેવા બની લવતા હવા-“હુઃખી હું તેથી કોને શું?” હેં! શું એમજ? શું તું હુઃખી તેનું મને કાંઈ નહિ?—“હુઃખી હું તેથી કોને શું?” હેં!—“નહિ-જોવું-નહિ રોવું-અફળ આંસુ ન શીદ લહોવું?” “પિતાજી, રોવું તે શાને?”—“ભૂલી જઈને જનારાને”—“હુઃખી હું તેથી કોને શું?”—હેં-મારો જ વાંકસ્તો—“ચન્દ્રકાન્ત, મારો ભાઈ મને આણી આપ.” જેવે તો

ચન્દ્રકાન્ત ન મળે.

“ભાઈ, ભાઈ !”

ગુમાન પાસે આવી ઉભી—“ભાઈ તો ગયા.” ગુમાન-
ને દેખતાં જ શેઠ ઉઠ્યા અને એક બે લાતો એવી મૂકી કે
ગરબડતી આઘે અને ખારણા ઉપર અથડાઈ પડી. “હાં હાં,”
કરતો ધૂર્તલાલ અને ખીજાં માણસો અન્દર આવ્યાં.

હાથથી વાત ગઈ જાણી ભાઈજીને શેઠની સર્વ વૃત્તિ-
ને અનુકૂળ થઈ ગયાં અને સરસ્વતીચન્દ્રની શોધ બાબત
શેઠની સર્વ આજ્ઞાઓ દેખીતી પળાવા લાગી. પવનના
ઝપાટા આગળ નમી જઈ ઝપાટો પાછો વળતાં ઉભું થતા
ઘાસની વૃત્તિ સર્વેએ અનુસરી. તુરત સહુ શેઠને વશ થઈ
ગયાં. દિવસ જવા માંડ્યો, માણસો ઉપર માણસો શોધમાં
રોકવા છતાં અને દ્રવ્યનો વ્યય નિરંકુશ થવા છતાં પત્તો
ન લાગ્યો, અને એવી રીતનાં ઘણાં કારણોથી શેઠ હળવે
હળવે શાન્ત થયા અને ગુમાન નિર્ભય બનવા લાગી. શેઠ
જે માણસોને મોકલતા તેમને દ્રવ્ય આપી, લાલચ આપી,
સમજાવી, છેતરી, શેઠની ઇચ્છાનો અમલ કરવામાં શિથિલ
કરી દેતી અને શેઠને કાને એમ જ જતું કે અદ્ભુત શોધ
નિષ્ફળ જાય છે.

ચન્દ્રકાન્તે પણ શોધ કરવામાં બાકી રાખી નહિ.
પોતાનો ઉલરો નરમ પડતાં શેઠ પર દયા આવી; પણ તેના
ઘરનો તાલ જોઈ પોતાની જ શોધ ઉપર આધાર રાખ્યો.

(સરસ્વતીચન્દ્ર ભાગ ૧) ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિયાઠી

૫૦—ધાર્મિક એકતા

(દિલ્હીના બાદશાહ ઔરંગઝેબે શીખગુરુ તેગ બહાદુરનું ખૂત કરાવ્યું. તેના પછી ગુરુ ગોવિન્દસિંહ ગાદીએ બેઠા. તેમના વખતમાં પણ શીખો અને મુસલમાનોને વૈમનસ્ય ચાલું રહ્યું. એક વાર ગુરુ ગોવિન્દસિંહ આમકોરના કિલ્લામાં હતા, તે વખતે બાદશાહી ફોજે તેને ઘેરો ઘાલ્યો, ત્યાંથી એક છૂપે માર્ગે નિકળી ગુરુ ગોવિન્દસિંહ વિશ્વાસુ માણસો સાથે જંગલમાં જતા રહ્યા. થાકને લીધે એક કૂવા ઉપર તે ઉંઘી ગયા. ત્યાંથી પીર મુઘાંશાહે પરવરદિગારના ફરમાનથી—અન્દરની પ્રેરણાથી તેમને પોતાને ત્યાં ઉંઘતી મગાવી સહીસલામત સ્થળે મોકલી દીધા. કિલ્લામાંથી ગુરુપત્ની યશોદા પણ પોતાનાં બે સન્તાનો સાથે બીજે સ્થળે જતાં રહ્યાં. માર્ગમાં તે મોગલોનાં હાથમાં સપડાયાં, એટલે યશોદા ગેબમાંથી લડકો નિકળતાં બળી ગયાં અને મુસલમાની ધર્મ નહિ સ્વીકારવા બદલ બાદશાહે ગુરુના બન્ને પુત્રોને છવતા ચણી લેવડાવ્યા. ત્યાર પછી બાદશાહ મરણ પામ્યા. મુઘાંશાહને પોતાનું મૃત્યુ નજીક આવતું લાગ્યું એટલે ગુરુ ગોવિન્દસિંહને તેમણે મળવા બોલાવ્યાં.)

(મુઘાંશાહની પાછળ ગુરુ પ્રવેશ કરે છે.)

ગુરુ: આપનાં પાક કંદમ મારે ત્યાં થયાં. એ માફ અહોભાગ્ય ! પધારો ! બિરાજો ! શી આજ્ઞા છે ?

પીર: બેસ, બચ્યા, મને ઉપચાર પસન્દ નથી.

(ગુરુ બેસે છે.)

ગુરુ: આપે બહુ કૃપા કીધી. શી આજ્ઞા છે ?

પીર: એક કલાકમાં માફ મરણ આવશે. મારે તને થોડી વાતો કહેવી છે.

ગુરુ: એક જ કલાકમાં ? તો ફરમાવો; સાવધાન છું.

પીર: તારા પિતાનું ખૂન કરનાર અને તારા કુટુંબની ખ્વારી કરનાર ઔરંગઝેબનું છેવટે મરણ થયું છે. નવા પાદશાહ બહાદુરશાહને હિન્દુઓ તરફ દ્વેષ નથી. મારી તને એવી સલાહ છે કે તું પાદશાહની સાથે સંધિ કર.

ગુરુ: સંધિ? પાદશાહની સાથે? શું એ ખુનીની ઓલાદ નથી, જનાબ?

પીર: નહિ બચ્ચા, આદમના ઓલાદ; અપરાધી તરફ નો દ્વેષ તેની ઓલાદ પર ઉતારવો વાઝિબ નથી.

ગુરુ: આપ અહીં ફરમાવો છો, જનાબ. હું ખુશીથી બહાદુરશાહ સાથે સંધિ કરીશ: બીજી આજ્ઞા?

પીર: બીજી આજ્ઞા એ કે મારા દેહને દફનાવવો નહિ, પણ બાળી દેવો.

ગુરુ: જેવી આજ્ઞા. કારણ સમજાવશો?

પીર: ઇસ્લામમાં એવી એક ભૂલભરેલી સમજ છેસી ગઇ છે કે કયામતનો દિવસ દૂર છે, અને તે દિવસે માણસ પોતાના જૂના શરીર સાથે કબરમાંથી ઉઠે છે.

ગુરુ: ત્યારે હકીકત શી છે, હઝરત?

પીર: હકીકત એ છે કે માણસનો ઇન્સાફ મરણ પછી તરત થાય છે, અને મરણ પછી ત્રીજે જ દિવસે તે પોતાના રૂહાની શરીરમાં ઉઠે છે.

ગુરુ: એ ભૂલભરેલી સમજથી દફન કરવાનો રિવાજ

પણ્યો હોય, તોપણ એમાં કંઈ હરકત છે? શું કબર એક સ્મારક નથી?

પીર: મરેલું સ્મારક તે મરણનું સ્મારક સમજવું. મરેલી વસ્તુઓથી પૃથ્વીને રોકવી એ મિથ્યાભિમાનનું કાર્ય છે. સડતા નિરુપયોગી દેહને અગ્નિદાહ જ ઉચિત છે. તમારા લોકોમાં એ રિવાજ ઉત્તમ છે.

ગુરુ: સમજ્યો. બીજી આજ્ઞા?

પીર: આ હિન્દને હું મારો સ્વદેશ કહી શકું? તને કેમ લાગે છે?

ગુરુ: બેશક, આપ કહી શકો. જે દેશમાં આપ વસો છો અને જે દેશને ચાહો છો તે આપનો જ છે.

પીર: બધ્યા, મારી જ માફક લાખો મુસલમાનોએ આ દેશને પોતાનો કર્યો છે. તો હવે એ બધાને પારકા ગણવા તમને પરવડશે નહિ.

ગુરુ: આપ ખરું કહો છો. હવે તો હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને સમ્પ્રદાય સાથે રહે એવી જ કંઈ યોજના થવી જોઈએ.

પીર: એવી યોજના જો નહિ થાય, તો દેશની પાદશાહી—ન—હિન્દુ કે ન—મુસલમાન એવા કોઈ ત્રીજાના હાથમાં જશે.

ગુરુ: મારા પિતાનો આગમ આપે સાંભળ્યો હશે?

પીર: સાંભળ્યો છે. પણ એથી એ આગળના વળત-

નો વિચાર કરું છું. જ્યાં સુધી હિન્દુ અને મુસલમાન વચ્ચે સહભાવ નહિ થાય, ત્યાં સુધી ભવિષ્યના ઉદયમાં અનેક અન્તરાય આવશે.

ગુરુ: તો આપ એ બાબતમાં શું કરમાવો છો ?

પીર: તારા અન્થ સાહેબમાં હું દસેક વાતો કહું તે લખ.

(ગુરુ હાથમાં નોટબૂક અને કલમ લે છે.)

પીર: પ્રથમ તો, બચ્ચા, એમ લખ કે પ્રભુ એક છે. હિન્દુઓ જેને ઈશ્વર કહે અને ઈસ્લામ જેને અલ્લાહ કહે છે તે એકજ છે. હિન્દુ અને મુસલમાન તેનાં સન્તાન છે.

ગુરુ: લખ્યું, હઝરત.

પીર: બીજું એમ લખ કે હિન્દુઓ મુસલમાની ધર્મનો દ્રેષ ન કરવો અને મુસલમાને હિન્દુ ધર્મનો દ્રેષ હુદતાનો કરવો, ધર્મનો નહિ.

ગુરુ: લખ્યું, હઝરત.

પીર: ત્રીજું એમ લખ કે હિન્દુ દેશ હિન્દુ અને મુસલમાન બન્નેનો છે. દેશની અવદશા થશે તો આલમનો ન્યાયાધીશ બન્નેની પાસેથી જવાબ માગશે, માટે દેશની સેવામાં બન્નેએ એકત્ર થવું.

ગુરુ: લખ્યું, હઝરત.

પીર: ચોથું એમ લખ કે દુનિયાના પહાડોમાં જે હિમાલયનું સ્થાન છે, તે પ્રબલ્યોની પંક્તિમાં હિન્દુનું થવું જોઈએ.

ગુરુ: લખ્યું, હંઝરત.

પીર: પાંચમું એમ લખ કે દેશને એ સ્થાન અપાવવાને દરેક હિન્દુએ અને દરેક મુસલમાને કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. માણસ જે પગથિયે હોય તે પગથિયાની ફરજ અદા કરવી એ દેશના ઉદયનો પહેલો અને સહેલો અને અકસીર ઉપાય છે.

ગુરુ: લખ્યું, હંઝરત.

પીર: છઠું એમ લખ કે બહારની તમામ ક્રિયાઓ ધર્મનાં માત્ર આચ્છાદન છે. ધર્મનું જીવન સ્નેહના સત્કર્મમાં છે.

ગુરુ: લખ્યું, હંઝરત.

પીર: સાતમું એમ લખ કે સારા ધર્મમાં હિન્દુ અને મુસલમાનનો ભેદ રહેશે નહિ, માત્ર સારા અને ખરાબનો રહેશે.

ગુરુ: લખ્યું, હંઝરત.

પીર: આઠમું એમ લખ કે ભેદ જવાથી વર્ણસંકર નહિ, વર્ણસમુચ્ચય અને વર્ણવિશોધન થશે. માણસ જાતની આમડીના રંગો જૂજવા રહેશે. પાણુ પ્રાણુનો રંગ કોઈક દિવસ એક-ધવલ-નિર્મળ-થશે; સત્યયુગ ફરીને આવશે.

ગુરુ: લખ્યું, હંઝરત.

પીર: નવમું એમ લખ કે માણસો સ્વદેશી માત્ર રહેશે ત્યાં સુધી ટંટા ફિસાદ અને લડાઈઓ રહેશે, સર્વ-દેશી થશે ત્યારે જ શાન્તિનું સામ્રાજ્ય સ્થપાશે.

ગુરુ: લખ્યું, હઝરત.

પીર: છેલ્લું એમ લખ કે શીખોએ આ સત્યો પોતાનાં હૃદય પર લખવાં; અને જે શીખવા ગાહે તે તમામને શીખવવાં! બ્રહ્મદાનની કોઈને પણ ના પાડવી નહિ.

ગુરુ: એ પણ લખ્યું, હઝરત. હવે ?

પીર: હવે બચ્ચા, મારો પ્રાણ છેલ્લી સફર માટે તૈયાર છે. પાક પરવરદિગારના દરબારનું તેડું મને આવી ગયું છે; અને હું આનન્દમાં ઉડું છું ! એક ચટાઇ અન્દર બિછાવ. હું પદ્માસનસ્થ થઇ પ્રાણનું વિસર્જન કરું ! કલ્યાણ !

(અન્દર ચટાઇ બિછાવાય છે. સુધાંશાહ આસનસ્થ થઇ પ્રાણ ત્યાગે છે.)

ગુરુ: ગયા મહાત્મા ! યોગી સ્વર્ગે સિધાવ્યા ! સુસલ-માનોનું સ્વર્ગ કદાચ નિરાળું હશે, પણ સ્વર્ગ તો હોવું જોઈએ. અહા ! શો એમનો દેશપ્રેમ ! ઓ શીખો ! હુમ્મેશાં આ મહાન્ સત્યોને માન આપજો અને અનુસરજો !

(બે નાટકો: ગુરુ ગોવિન્દસિંહ) મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ

૫૧—સંયમ

આ જગતમાં જેટલું દુઃખ છે તેનો લગભગ પોણો ભાગ માણસોએ પોતાના મન ઉપર થોડોક અંકુશ ન રાખવાથી પેદા કરેલો છે. જો માણસો પોતાનાં મન, શરીર અને વાણી ઉપર અંકુશ રાખતાં હોય તો તેમને જે સુખ પેદા થાય તેનું વર્ણન કરવું પણ અશક્ય છે. માણસને અનેક પ્રકારની

ઇચ્છાઓ અને આશાઓ પેદા થાય છે, પણ તેમાં તેને
 એટલો વિચાર થતો નથી કે એમાંની કેટલીક પાર પડે તેવી
 છે, ને તે પાર પડે તેવી હોય તેમાંથી પણ પોતાને કેટલી
 પ્રાપ્ત કરવાનો હક છે. આ બે વાતનો નિશ્ચય થયા પછી પણ
 જે યોગ્ય ઇચ્છા કે આશા જણાય તે સફળ થશે જ એવો
 કાંઈ નિશ્ચય નથી, એટલે તેને માટે ગાંડા થઈ જવું કે તે
 ન થઈ શકે તો ગમે તેવે માર્ગે ચઢી જવું એ અનેક
 પ્રકારની ગુચવણોનું અને અનેક દુઃખનું કારણ છે. આપણ-
 ને જે યોગ્ય હોય તે જ ઇચ્છવું એ ઠેકાણે મન ઉપર
 અંકુશ રાખવાની જોટલી અગત્ય છે તેટલી જ ઇચ્છેલી વસ્તુ
 પ્રાપ્ત ન થાય તે સમયે પણ રાખવાની છે. પણ આ ઉપરાન્ત
 ઘણાંને કોઈ એકાદ એવી ટેવ પડેલી હોય છે કે જેને
 સંતોષ્યા વિના તેમને ચેન પડતું નથી. આવી એક ટેવ
 કદાપિ નિર્દોષ જેવી જણાતી હોય તોપણ તેમાંથી બીજી
 અનેક પેદા થાય છે, ને છેવટ ઘણી હાનિ ઉપજાવે છે.
 માણસે એવા રહેવું જોઈએ કે કશાને પણ આધીન થઈ
 જવાયું હોય નહિ, ફલાણા વિના ચાલશે જ નહિ એમ હોય
 નહિ. નિરંતર બીજાની વાહવાહ કે સાબાશી સાંભળવાની
 ઉમેદ કરતાં આપણા પોતાના જ અંતઃકરણની શાન્તિ
 સાચવવાનો માર્ગ સાધ્યો હોય તો વધારેમાં વધારે સુખ
 ઉપજે છે. એટલા માટે આપણને આપણા મન ઉપર ઘણામાં
 ઘણો સંયમ રાખવાની અપેક્ષા છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે
 જગતમાં સુખ છે તે કોઈ વસ્તુમાં રહેલું નથી, કેવળ
 પોતાના મનના સંતોષમાં જ રહેલું છે; કેમકે જગતના

જેટલા પદાર્થ છે તેનો એવો જ સ્વભાવ છે કે એકને પામ્યાથી બીજાને પામવાની ઇચ્છા થાય છે, બીજાથી ત્રીજાની થાય છે, ને એમ કદી છેડો આવતો નથી. જેને થોડામાં થોડી તૃષ્ણા છે એટલે જે ઘણામાં ઘણાં સંતોષી છે તે જ સુખી છે. આવો સંતોષ સંયમ વિના પેદા થતો નથી. આપણે જે સ્થિતિમાં હોઈએ તે સ્થિતિમાં સારામાં સારાં કહેવાઈએ તેવાં થવાને નિરંતર પ્રયત્ન કરવો, પણ મનને કોઈ અયોગ્ય વાસનાની પાછળ લમતાં અટકાવવા માટે નિરંતર સંયમનો અભ્યાસ રાખવો. નાના નાના વિષયોમાં પણ સંયમ રાખવાની જરૂર છે; એટલું જ નથી પણ વિચાર માં પણ સંયમ રાખવાની જરૂર છે, કેમકે અયોગ્ય વિચાર, આજ નહિ તો, કોઈ કાળે પણ, અયોગ્ય કામ ઉપજાવ્યા વિના રહેતા નથી.

મન ઉપર સંયમ રાખવાની સાથે જ શરીર ઉપર પણ સંયમ રાખવાની અપેક્ષા છે. ઘણાકને આપણે એમ બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે અમારા મનમાં તો આમ હતું, પણ આમ થઈ ગયું. આ બોલવું માત્ર પોતાની જાતને તેમ સામાને ઠગવા માટે જ બોળી કાઢેલું છે. મનમાં જો નિશ્ચય હોય તો શરીર કોઈ દિવસ પોતાની મેળે તેથી અવળું ચાલી શકતું નથી. ઉલટું એમ તો કોઈ વાર થાય છે કે મનમાં કોઈ વિચાર નહારો થયો હોય પણ શરીરને તે પ્રમાણે ચાલવા ન દીધું હોય તો તે વિચાર નાશ પામી શકે છે. મનનો નિશ્ચય એ જ શરીરને પણ ચલાવવાને સમર્થ છે, પણ સંયમથી એટલું જ કરવાનું છે કે મનના

અંકુશમાંથી શરીરને કદાપિ ખસવા દેવું નહિ. ઘણાંક એમ સમજે છે કે શરીરના નિર્દોષ ઉપલોગથી સંયમમાં ભંગ થતો નથી. પણ શરીરને ઉપયોગ વિનાના લાલનપાલનથી આગસની ને અયોગ્ય નરમાશની ટેવ પડે છે, ને તેથી તે મનના તાળામાંથી પણ નિકળી જવાનું ધીમેધીમે શીખે છે. માટે નાની મોટી સર્વ વાતમાં શરીરને પણ યોગ્ય રીતે અંકુશમાં રાખતાં શીખવું. શરીરની જૂદી જૂદી ઇન્દ્રિયો ઘણીક વાર પોતપોતાના વિષયમાં એવી બહેકી જાય છે કે પરિણામે બહુ દુઃખ અને અપયશ વહોરી લાવે છે. નેત્ર, શ્રવણ, આદિ ઇન્દ્રિયોને જે સ્વાદ પડે છે તેથી તે લોભાઇને ગમે તેવે માર્ગે ચઢી જાય છે, પણ એવા અસંયત આચરણથી વિનાશ જ નીપજે છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે એક એક ઇન્દ્રિયને બહુ બહેકાવ્યાથી વિનાશ થાય છે, જેમકે શ્રવણના સ્વાદથી મૃગનો, દ્રાણના સ્વાદથી ભ્રમરનો, જીવડાના સ્વાદથી મીનનો ઇત્યાદિ; તો પાંચે ઇન્દ્રિયોથી વિષયમાત્રને ભોગવનાર મનુષ્ય તેમને બહેકવા દે તો તેનો નાશ ક્ષણમાં જ થાય એમાં આશ્ચર્ય શું? માટે નિરંતર શરીર તથા ઇન્દ્રિયો મનના કબજામાં રાખવી, ને સંયમવાળા મનથી જ તેમને દોરવાની ટેવ પાડવી.

સર્વ ઇન્દ્રિયો કરતાં જીભને ઘણાંક છુટી રાખે છે પણ તેથી જે અનર્થ થયા છે તે ધીજી બધાના કરતાં અતુલ છે. લોક એમ જાણે છે કે વાણી માત્રમાં શી હાનિ છે? જે ઘડી વાણીવિનોદ કરવામાં શું જાય છે? વાણીવિનોદની કોઇ

ના કહેતું નથી, પણ સર્વત્ર એટલી વાત બહુ જ જાગવાની છે કે જેમ આપણા આચારથી તેમ આપણી વાણીથી કોઈને કાંઈ હાનિ થવી જોઈએ નહિ. કોઈનું મન દુષ્ટાય એમ થવું જોઈએ નહિ. પાંચ સાત સ્ત્રી કે પુરુષ લેણાં મળે અને તેમાંના કોઈ એકની મરકરી કરીને જ મઝા માને એ રીતિ ઘણી ધિક્કારવા જોગ છે. ટપાટપી કરવી કે કોઈ સમય વાણીમાત્રથી તંકરારે કે વાદે ચઢવું એ પણ એટલું જ હાનિકારક છે. તરવારના ઘા રૂઝાય છે, પણ વાણીના ઘા રૂઝાતા નથી ને માત્ર એક વાણીથી કરેલો ટોળ વખતે અનેક ઘણો હાનિકારક નીવડે છે. કામ જેટલી જ વાત કરવાની ટેવ પાડવી, અને કોઈ સમયે પણ કોઈનું હીલ દુઃખાય એવી વાણી ન જ બોલવી, એ વાણી ઉપર સંયમ રાખવાની રીતિ છે.

મન, કાયા, અને વાણી ત્રણે ઉપર સંયમ રાખવા કરતાં અધિક સંયમ એ છે કે એ ત્રણેને એક એકની સાથે ચલાવવાં. મનમાં જે હોય તે જ શરીરે કરવું ને તે જ વાણીએ બોલવું એવો એ ત્રણેને એકાકાર રાખવાનો નિયમ ઘણો જ આવશ્યક છે. કેમકે નહિ તો ઠગાઈ, ખુસામત, બુદ્ધિ બોલવું વગેરે નઠારી કુટેવો પડવાથી અનેક અપલક્ષણ પેદા થાય છે, ને પરિણામે પોતાને તથા પોતાનાં સર્વને દુઃખ નીપજે છે. મનને પણ એવી જ ટેવ પાડવી કે જેવું યથાર્થ રીતે જાણ્યામાં હોય તેવું સર્વદા ગ્રહણ કરે, ને વાણી તે જ વદે, તથા શરીર તે જ કરે. એનું જ નામ સત્ય પાળવું કહેવાય. સત્ય બોલવાથી,

લગી કોઈને હાનિ થઈ નથી, ને થનાર પણ નથી. તુરત વેળા સત્ય બોલવાથી કોઈએક માણસને કાંઈ હાનિ થતી જણાઈ હશે, પણ અસત્ય બોલવાથી આખા જગતના નિયમને જે હાનિ થાય તે કરતાં તે અતિ તુચ્છ અને નજીવી જેવી છે. ઇંગ્લેન્ડના ઇતિહાસમાં પહેલા ચાર્લ્સ રાજાને પદબ્રજ કરી પ્રજાસતને આધારે રાજ્ય સ્થાપનારમાંનો એક પીમ નામનો મહાશય હતો. પાર્લિમેન્ટમાં તેને કાંઈ કહેવાનું હતું, પણ કહ્યાથી પોતાને હાનિ થાય એમ હતું, તેથી એને એના મિત્રોએ મૌન રહેવા કહ્યું. એણે ઉત્તર આપ્યો કે “ મને હાનિ થાય તે કરતાં સત્યને હાનિ થાય એ વાત સહન થઈ શકે તેવી નથી, માટે હું બોલીશ જ. ”

આ પ્રમાણે મન, શરીર અને વાણી ત્રણ ઉપર જૂદો જૂદો તેમ ત્રણેને સાથે ચલાવવા રૂપ એકત્ર સંયમ સર્વદા પાળવાથી સર્વ સુખ ઉપજે છે, ને મોટામાં મોટું જે અંતઃશાન્તિનું સુખ તે સર્વથી પહેલું આવી મળે છે. જે સંયમવાળા મનુષ્ય છે તેમણે રાતદિવસ મેં શું કર્યું, હવે મારે શું કરવાનું છે, એવો પોતાનો હિસાબ પોતાની જાતે જ લીધા કરવો, ને તેમાંથી સારા નઠારાનો વિવેક કરી, સારું કરવાનો અને નઠારું તજવાનો નિશ્ચયપૂર્વક નિયમ બાંધવો. પછી તે નિયમ અમલમાં મૂકવા માંડવો ને તેમાં મન શરીર કે વાણી આડાંઅવળાં ચાલે તો તે સમયે સંયમ-થી તેમને સીધાં ચલાવવાં.

પર-મૃત્યુદ્વારે સંન્યાસી

૧૯૧૯ નું એ ચાદગાર સંવત્સરઃ આખા દેશમાં પુણ્ય-
પ્રકોપ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. આહિ તેવા નિરપરાધી પ્રબળનને
પણ વિના વાંકે કેવળ રાજકોહના સાચા યા બનાવટી શક
ઉપરથી જ અરધી રાતની સુખભરી નિદ્રામાંથી ઠંઠોળીને
સરકારની પોલિસ પલકારાની અન્દર બેઠીઓ પહોરાવી,
ઉઠાવી જઈ શકે, અદાલતમાં એના પર આરોપ સાબીત થયા
વગર પણ વર્ષોનાં વર્ષો સુધી એને પોલિસ કારાવાસમાં
પૂરી રાખી શકે, તેવા એ કાળા કાયદા સામે કરોડ માતાઓ,
પત્નીઓ, બહેન ભાઈઓ અને બાલકોના વિલાપસ્વર સંભ-
ળાયા. અને મહાત્મા ગાંધીજીએ એ કાયદા સામે સત્યાગ્રહ-
નો મહાદંડ ઉગાર્યો. એ સત્યાગ્રહની અન્દર સંન્યાસીઓ
પોતાના દેહને રમતો મેલી દીધો.

ઈસ્વી સન ૧૯૧૯ ના માર્ચ મહિનાની એ ૩૦ મી
તારીખ હતી: અને દિલ્હી નગરી પર તે દિવસે એ સંન્યાસી-
નાં રાજ ચાલતાં હતાં. અસંખ્ય રાજમુગટોને ધૂળમાં રોળી
નાખી રાજકુળોનું વિશાળ સ્મશાન સર્જનાર, એ દિલ્હી
નગરીએ, તે દિવસ એક નિઃશસ્ત્ર અને એકાકી વૈરાગીની
ઈશ્વરી આણ કબૂલી હતી. એની આંગળીના ટેરવા ઉપર
હિન્દુ કે મુસલમાન પ્રબળનાં લાખો માનવીઓ મરવા યા
મારવા તલપતાં ઉભાં હતાં. અંગ્રેજ સલ્તનત પોતાના
પાટનગરના પાયા ડોલતા દેખતી હતી. અને તે દિવસે
રાજસત્તાએ પોતાના વિપુલ લશ્કરને કિલ્લામાંથી બહાર

કાઠી દિલ્હી નગરને ચૌટે ચૌટે અને માર્ગે માર્ગે મશિનગનો, ભરેલી બન્દૂકો, અને દારૂગોળાના રેંકડા ગોઠવી દીધા હતા. એક જ ઇસારો થતાં લોકોના દેહમાં પરોવાઈ બીય તેવાં કાતિલ સંગીનો કતલના હુકમની રાહ બેતાં, અનેક કાળા ગોરા સૈનિકોના હાથમાં તત્પર બની ચમકતાં હતાં. ઈન્દ્રપસ્થ ઉથલી જવાના ભયની એ ભયાનક તિથિ હતી.

તે તિથિએ દિલ્હીનો બીનતાજ બાદશાહ, એ શ્રદ્ધાનન્દ સંન્યાસી, બોડે માથે, ઉઘાડે પગે અને ભગવો અંચળો ફરકાવતો, પોતાના દિશાગજવતા બુલન્દ અવાજે મૂળા સમર્પણના મન્ત્રો છોડતો લાખો માનવીઓની વચ્ચે માંચડા ઉપર શોભે છે. સરકારી અન્યાયના જખમ વાગતાં, ઘવાઈને અર્ધ પશુ જેવી સ્થિતિમાં આવી પડેલી એ પ્રજાને સંન્યાસી અહિંસાનો આદેશ સંભળાવી ઉચ્ચ બલિદાનની મનોદશા પર ચઢાવતો ઉભો છે. રાજસત્તાની મનાઈના સીમાડા લોપતો એ માનવસાગર બાણે કે પોતાને મોખરે કોઈ જલદેવતાના હુકમો સાંભળીને ઉમટતો હોય તેમ આજે પાયતબ્ત હસ્તીનાપૂરને બોળી દેવા હલકયો છે. મોખરે રૂદ્ર સ્વરૂપી શ્રદ્ધાનન્દઃ અને પાછળ દરિયાનાં મોજાં સમી છલકાતી માનવસેના : એક જ આત્માનો લાખો જીવાત્મા પર લાગી ગયેલો ધર્મઅંકુશઃ અને એ મહિમાવન્ત સવારી ચાલી જાય છે. આવી તો કોઈ પાદશાહની પણ સવારી ઈન્દ્રપસ્થને ટીંબે કદી નિકળી નથી.

અચાનક એક સરકારી સૈન્ય આવીને આ સંન્યાસી-સમ્રાટનો રસ્તો રૂંધે છે. બન્દૂકોની નળીઓ એ ધર્મસેનાની

પહોળી છાતી પાથરીને પકડાર્યું કે “ આવો ! સુખેથી છેદી નાખો ! ”

મૃત્યુને આટલા પ્યારથી લેટવા તલસતા મહાવીરને સિપાઇઓએ આજે પહેલી જ વાર જોયો. જોતાંની વાર જ તેઓના અન્તરમાં જાગૃત થયેલી પાશવતા સ્તબ્ધ બની ગઈ. કુકરીઓ ઝાંખી પડીને હાથમાં ને હાથમાં થરલી ગઈ. હજારો કંઠમાંથી ગગનભેદી ધ્વનિ ગાજ્યો કે “ શ્રદ્ધાનન્દની જય ! ” અને જાણે કશું જ બન્યું ન હોય એવી આત્મશાન્તિથી ડગ ભરતો એ મૃત્યુજય પોતાની પ્રજાસેનાની સાથે પોતાને પંથે આગળ વઢ્યો.

(સત્યવીર શ્રદ્ધાનન્દ)

ઝવેરચન્દ કાલીદાસ મેઘાણી

પૃ૩—ચન્દ્રકાન્ત ને વિદ્યાચતુર

(સરસ્વતીચન્દ્રે પિતાના ધનને શિવનિર્માલ્ય ગણી ઘર છોડ્યા બહી કુમુદસુન્દરી સાથેનું વેવિરાળ રહ કરવા વિદ્યાચતુરને . બળર આપી. એટલે વિદ્યાચતુરે કુમુદને સુર્વજીપુરના અમાલ્ય બુદ્ધિધનના પુત્ર અમાદધન સાથે પરણાવી. કેટલાક વખત પછી સુવર્ણપુરની કાપવાળો સરસ્વતીચન્દ્રનો પત્ર ચન્દ્રકાન્તને મળ્યો એટલે તે તેની શોધમાં ત્યાં જવા નિકળ્યો પણ વિદ્યાચતુર પાસેથી બુદ્ધિધન ઉપર ભલામણ લેવા પ્રથમ વિદ્યાચતુરને ત્યાં ગયો.)

વિદ્યાચતુર અને ગુણસુન્દરી બન્ને જાણે સરસ્વતીચન્દ્રના મિત્રનો ઘણો સત્કાર કર્યો. સરસ્વતીચન્દ્ર બાળત ઘણી વિજ્ઞાતા અને ઘણો ખેદ બતાવ્યો. ચન્દ્રકાન્તે એકની અને

ગુમાનની સર્વ વાર્તા કરી, પોતાના મિત્રનું ઉત્કૃષ્ટ હૃદય સ્નેહ અને દુઃખે ઉત્પન્ન કરેલી કવિત્વશક્તિના બળથી તાદૃશ્ય ખડું કર્યું; અને સાંભળનાર હમ્પતી તેમાં લીન થઈ દુઃખમય બની ગયાં, સ્વસ્વતીચન્દ્રની મનોવૃત્તિ જોઈ અહ્ભુત આશ્ચર્યમાં પડ્યાં, તેના લાણી સ્નેહની ભરતી થતી અનુભવવા લાગ્યાં, અને એ સર્વ છતાં ‘એણે આમ કરવું જોઈતું ન હતું’ એવું કહેવામાં આશંકા બેમાંથી એકેયે ન ધરી. વિદ્યાચતુરે કહ્યું, “ચન્દ્રકાન્ત, મારે કહેવું જોઈએ કે આપણી ઇંગ્રેજી વિદ્યામાં એક જાતનો દોષ છે અને તે એ કે માણસની વિચારશક્તિને તે ઉદ્ધત બનાવી મૂકે છે. આ ગુણ આખી પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો છે એમ કહીએ તોપણ ચાલે. અસંતુષ્ટ વૃત્તિ સર્વ પાશ્ચાત્ય પ્રવૃત્તિનું મૂળ છે, તે પ્રવૃત્તિને ઉત્પન્ન કરે છે, વધારે છે, અને દૃષ્ટિમર્યાદાના જેવી ફળપરંપરા દેખાડે છે. એ વૃત્તિથી માણસ ફળ પ્રાપ્ત કરવા ઉતાવળું બને છે અને અધીરું થાય છે. સ્વાભાવિક માર્ગે ફળ મેળવતાં વાર લાગે છે, તે આ વૃત્તિને પ્રતિકૂળ થાય છે. એક જ ફળ શોધી બેસી રહેવાનું નહિ, પણ ફળ ઉપર ફળ ખોળ્યાં કરવાનાં અને તે પણ આટલી ઉતાવળથી એટલે આ વૃત્તિવાળાં મન સટોરીયા જેવી પ્રકૃતિવાળાં થઈ જાય છે. ભૂતકાળનો અનુભવ શોધ્યા વિના, વર્તમાન સ્થિતિ જોયા વિના, આતુર મન ભવિષ્ય શોધવા નિકળે છે અને સાધન વિના ફળ ઇચ્છે છે ! વર્તમાનથી અસંતુષ્ટ ચિત્ત દૃષ્ટિ આગળ અકસ્માત્ ઉડતું ભવિષ્ય ઝડપે છે અને એ ભવિષ્યની પાછળ ઉભેલું ભવિષ્ય દૃષ્ટિએ

અચિન્ત્યું પડતાં કંપારી ખાય છે. સ્વસ્વતીચન્દ્ર આનું એક દૃષ્ટાન્ત છે. જૂઓ એમનો જગત છોડી જગત જોવાનો રસ્તો! જૂઓ એમનો દ્રવ્ય છોડી પરાર્થ કરવાનો રસ્તો! તેની અવસ્થા અત્યારે કેવી દયા પાત્ર થઈ હશે તે જોશો ત્યારે મારું કહું સિદ્ધ થશે.

“આજ કાલના જુવાનો સહનશીલતાને દાસત્વ ગણે છે, પરવિચારને વશ થવામાં શૌર્યહીનતા ગણે છે, પોતાના તરંગ પ્રમાણે જ ચાલવાની સ્વતંત્રતા શોધે છે, મનની વાત બહાર કહાડવામાં અને સાકાર કરવામાં વીરત્વ માને છે, અનુભવને હસે છે, નિવૃત્તિને ધિક્કારે છે, અને વૃદ્ધાચારને હુદ્ડ કદપે છે. ઘણાક પિતાઓ લક્ષ્મીનન્દની પેઠે બોલતા હશે, પણ તેટલા ઉપરથી આ પ્રમાણે કરનાર તો તમારા મિત્રને જ દીઠા. ખરેખર, મૂર્ખમાં મૂર્ખ માણસો વચ્ચે ચાસ ચસાય નહિ એમ રાખી તીખા, અભિમાની, અને દુષ્ટ ઉપરીના હાથ નીચે બે વર્ષ નોકરી કરવી પડે, દુષ્ટ વચ્ચે સાંખવાં પડે, અને ટુંકામાં દાસત્વનો અનુભવ થાય તો જ તમારાં સુખાઘંડાં માણસો ઠેકાણે આવે! આવા દાસત્વમાં કંઈ દોષ નથી એમ નથી પણ પારકાં માણસોને, અનુભવને, અને સ્થિતિને વશ કેમ રહેવું-પોતાના મનની વૃત્તિને પરવશ કેમ રાખવી-એ શીખવું પણ આવશ્યક છે.”

સ્વતંત્ર પ્રકૃતિનો અન્દ્રકાન્ત આ અનુભવનું અભિમાન જોઈ રહે એવો ન હતો. પરન્તુ મિત્રનો શોધ કરવામાં વિદ્યાચતુરની સહાયતાની જરૂર હતી; એ પોતાની બળેલા હૃદયની દાઝ કહાડે છે એ ભાન હતું; ઇત્યાદિ ઘણાંક

ફાટેલું મગજ કહો છો તેવું એનું મગજ વધારે દુઃખથી વધારે ફાટેલું થશે. વાસ્તે, આપને જે બીજો વિચાર કરવો હોય તે ખુશીથી કરવો. આપની ઇચ્છેલી યોગ્યતા એનામાં નહિ આવે એ હું ખાત્રીથી કહું છું. મારે તો માત્ર એમને શોધવામાં આપની સહાયતા જોઈએ છીએ તે આપી શકો તો કૃપા, ન આપો તો તેમ કરવા સ્વતંત્ર છો. આજ સાંજે મારે નિઃશ્વાસું જોઈએ.”

અન્દ્રકાન્ત નિર્ધન સ્થિતિમાં ઉછર્યો હતો, પણ પત્થરની ભૂમિમાં રસ્તો કરી કેટલાક છોડ ઉગી નિકળે છે તેમ આપત્તિઓને ન ગણી એણે પોતાનો ઉન્નત માર્ગ કરી દીધો હતો. પોતાના ઉપર પડેલા નિર્ધનતારૂપી પત્થરને ફાડી પરાક્રમથી ઉંચો ઉચ્ચો હતો. તેને આશ્રયમાં આશ્રય માત્ર સ્મરસ્વતીચન્દ્રનો હતો અને તે આશ્રય નાનોસુનો ન હતો. પરંતુ સ્મરસ્વતીચન્દ્ર પોતાની મેળે જ સહાયભૂત થઈ પડે ત્યારે જ તેનો આશ્રય અન્દ્રકાન્ત સ્વીકારતો. અન્દ્રકાન્તે કાંઈ માગ્યું છે એ વારો આવ્યો ન હતો. દુઃખ ખમી, હરકત લોગવી, ઊંચી રહેવું એ હા, પણ અન્દ્રકાન્તનો આત્માલિમાની ચિત્તોદ્રેક નમ્યું આપે તેની ના હતી. ધનાઢ્ય અને પોતાનાથી વધારે વિદ્વાન્ ઉપકારક મિત્ર પાસે તેની મિથ્યા પ્રશંસા (ખુસામત) કરવી તો શું પણ પ્રિય-વચન કહેવું તે પણ તે સમજતો ન હતો. આ નિઃસ્પૃહી સ્વતંત્રતાને લીધે સ્મરસ્વતીચન્દ્રની તેના પર અનુપમ પ્રીતિ થઈ હતી.

પરંતુ વિદ્વાન્ અને ઉચ્ચ પદવીએ પહોંચેલા પણ

હાસત્વના જ સંસ્કારવાળા વિદ્યાચતુરને આ સર્વ અપરિચિત હતું. ઈશ્વરના તરફથી જેમાં દોષ ન આવી જતો હોય એવા વિષયમાં મોટાનું મન રાખવું એ તે આવશ્યક ગણતો હતો. પરવૃત્તિનું અનુસરણ કરવું અને લોકાચારથી વિરુદ્ધ ન દેખાવું એ કળાઓ સંપાદ્ય ગણતો હતો. પોતે પણ ઉચ્ચ પદવી પર હતો; એટલે અનુકૂળ ઉત્તર જ સાંભળવાનો અભ્યાસ હતો, ઇચ્છા દર્શાવતામાં જ તેને આજ્ઞા ગણી અનુસરનાર વર્ગ જ એની દૃષ્ટિમર્યાદાને ભરી રાખતો, અને ઉઘાડી આત્મપ્રશંસા થવા પોતે ન દેતો તોપણ પરપ્રશંસાના પ્રવીણ અને પ્રધાનની પ્રીતિ ઇચ્છનાર અધિકારીઓ, ‘આ ગુણ તમારો છે અને તે આવો સારો છે, એમ ઉઘાડું કહેવાની રીત છોડી દઇ, પ્રધાનને પોતાના કીયા ગુણનું ભાન છે એ શોધી કહાડી, એકલા તે ગુણની પ્રશંસા કરતા, પ્રધાને કરેલાં કંઈ કંઈ કાર્યોમાં દક્ષતા અને અપૂર્વતા બતાવી આપતા, અને પ્રધાનનાથી ઉલટી રીતિએ આલનારને હસી કહાડતા. પ્રશંસાના કરતાં આ સર્વની અસર વધારે થતી અને સાવધાન છતાં પ્રધાન ભૂલ ખાઈ ઘણી વાર એમ કહેપતો કે મારી ખુદ્દિ સર્વમાન્ય છે. આવા આવા સંસ્કારોના અભ્યાસીને ચન્દ્રકાન્ત જેવો ઉત્તર આપનાર મળતાં નવીનતા લાગી, મૂર્ખતા પ્રત્યક્ષ દેખાઈ, ઉદ્ધતતા મૂર્તિમતી થઈ જણાઈ, અને બાલિશતા અને અવિનીતતાના અવતારનું દર્શન થયા જેવું થયું. પણ એનો ઉપાય ન હતો. ચન્દ્રકાન્ત પોતાના હાથ નીચેનો માણસ ન હતો. ‘એને શું કરવું ? શું કહેવું ?

કહેવું તોયે નિરર્થક ! હશે ! આપણે શું ? કોઇ વખત ખત્તા ખાશે ત્યારે ઘણોયે ઠેકાણે આવશે :

उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे नरे ।

પદ્ય વાનરમૂર્ખેણ સુગૃહી નિગૃહી કૃતા ॥ ”

એ વિચાર કરી શાન્ત પડી મનમાં પુષ્કળ હસ્યો. ‘આની સાથે શું હોલવું ?’ એમ જ લાગ્યું. ‘આ સુખ્યાઇગરી માંકડાની જાત ! તે વળી કાંઇ મોલે ચઢી ! એને તો છંછેડવી જ નહિ ! પેલા પારસીની આટલી આગતાસ્વાગતા કરી ત્યારે મૂર્ખે બધી ખાનગી વાતચીત પણ વર્તમાનપત્રમાં છપાવી—એ અને આ બેયે જાતલાઇ જ ! જગતને શિખામણ આપવી એ કાંઇ માફક કામ નથી.’ જાતિસ્વભાવ ભૂલી રાજકીય વ્યવહારી બે વસમાં વેણ કહ્યા હતાં તેનો ઉતાર કરવા લાગ્યો—તે પાછો પોતાની પ્રકૃતિ પર આવ્યો અને હૃદય ઢાંકી જીભ વતે અસૃત લહાવા લાગ્યો :

“અન્દ્રકાન્ત, તમે ખોટું ન લગાડશો. તમારા મિત્ર તં મારા પણ એક વાર સમજાવ્યા હતા અને હજી પણ માફક ચિત્ત તેમને વાસ્તે બળે છે. પણ આટલું તો તમે પણ સ્વીકારશો કે એમણે છેક આમ કરવું જોઈતું ન હતું. હશે ! ઈશ્વરેચ્છા આગળ એ શું કરે ? તમે એમને પાછા મળો તોપણ હવે એ તમારું કહ્યું માની નહિ શકે અને મારો સન્દેશો પહોંચાડશો તો કાંઈક એમને અસર થશે જાણીને મેં તમને કહ્યું. પણ એમનો સ્વભાવ તમે વધારે સારી રીતે જાણો, માટે યોગ્ય લાગે તે ખુશીથી કરવું.”

(સરસ્વતીચન્દ્ર લાગ ૧) ગોવર્ધનરામ આયવરામ ત્રિપાઠી

૫૪—પૈસો અને સુધારો

પૈસો મેળવ્યા પછી સુધારો કરીશું, એ આપણું ખડાનું છે. આપણામાં જેઓને પૈસા મળ્યા છે તેઓમાંના ઘણાક કરતા નથી; કરે છે તે આડી રીતના કરે છે; કરશે તે પણ આડી રીતના. જીવાનીના જોશમાં જે કામ થાય તે ઘરડપણમાં કરવાની ઉમેદ બાંધવી એનું નામ ખડાનું કે નહિ? માત્ર પૈસાથી જ સુધારો થયો, એવું ઇતિહાસમાં કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવ્યું નથી. નિયમ તો સર્વત્ર આ જ જોવામાં આવે છે કે દેશનો સુધારો કરવામાં પ્રથમ વિદ્યા ને ઉચી પ્રતીના સફળતા જોઈએ. પછી દ્રવ્યની સાહ્યતા હોય તો સુધારો વહેલો પસરે, ન હોય તો મોડો પસરે. અર્થાત્ લોકમાં વિદ્યા અને પ્રેમશૌર્યાદિક સફળતા હોય તો જ તેઓ સુધરેલા કહેવાય. તેમાં, સુધારાવાળા ઉપદેશકોમાં તો એ ત્રણ વાત પહેલી જોઈએ. જે જે ઉપદેશકો થઈ ગયા છે, તેઓ પ્રથમ તો નિર્ધન હતા. ઉપદેશકોએ દ્રવ્ય ને માનનો લોભ ન રાખતાં, દેશના કલ્યાણને અર્થે ખંતે પોતાનું કામ કર્યા જવું. પૂર્વે આપણામાં તેમ હતું. બીજા દેશોમાં તેમ હતું. આજ પણ છે.

પૈસો મળ્યો એટલે મદ ને આગસ ઘર ઘાલે જ. જેટલું જીરુસાનું જોલવું લખવું છે તે દુઃખના વખતનું જ સારું હોય છે. પૈસાથી વિચારવાળું ને મહેનતવાળું કામ કરવાનું થાય જ નહિ ને મન થાય તો તે કામ સારું પણ

થાય નહિ. અર્થાત્ પૈસાથી અને પૈસા મળ્યા પછી સુધારો કરીશું એ કહેવું કેવળ ખડાનું છે.

(નર્મગદ્ય)

નર્મદાશંકર લાલશંકર કવિ

પપ-મૃત્યુનું ઓસડ

કિશા (કૃશા) ગોતમી નામે એક સુંદર યુવતી એક ધનાઢ્ય યુવાનને પરણી હતી અને એનાથી એક સુંદર બાળક જન્મેયું હતું. બાળક હરતું કરતું ને દોડતું થયું એટલામાં તો બિચાઈ કાળના મ્હોંમાં ઝડપાઈ ગયું ! માતા આ બનાવથી ગાંડા જેવી થઈ ગઈ, અને ‘કોઈક આને ઓસડ આપે અને જીવતું કરે’ એવી આશાથી બાળકના શબને હાથમાં લેઈને એ શેરીએ શેરીએ ભટકી. રસ્તામાં એક બૌદ્ધ ભિક્ષુ મળ્યો. એને કરગરીને કહ્યું, “ મહારાજ, મારા બાળકને કાંઈક ઓસડ આપો અને જીવતું કરો. ” ભિક્ષુએ કહ્યું, “ બાઈ, આતું ઓસડ મારી પાસે નથી. પણ અમારા એક ગુરુ ગૌતમ બુદ્ધ કરીને છે એમની પાસે જઈશ તો એ કાંઈક આપશે. ” કિશા ગોતમી એમ ની એમ બાળકને લેઈ ગૌતમ બુદ્ધ પાસે ગઈ અને કહ્યું, “ ભગવન્, આપ સમર્થ છો: મારા બાળકને કાંઈક ઔષ્ધ આપીને જીવતું કરો. ” ગૌતમ બુદ્ધે જવાબ દીધો, “ બાઈ, આ બાળકને અહીં સુવાડ અને હું કહું તેવી થોડીક રાઈ લેઈ આવ, તો તારું બાળક જીવતું કરું. ” આ

ઉત્તર સાંભળીને બાઈ હરબાઈ અને આશાભરી રાઈ લેવા-
ને જતી હતી ત્યાં યુદ્ધ ભગવાને કહ્યું, “બાઈ, આવા
મંગળ કામને માટે અમંગળ રાઈ ન લેખએ. માટે એવાને
ઘેરથી લાવજે કે જેના ઘરમાં કોઈ સચું વહાણું કદી મરી
ગયું ન હોય.” બાઈથી પુત્રના શબનો વિરહ સહન થઈ
શકતો ન હતો અને તેથી પ્રેમથી વિકળ બનેલી એ બાઈ
બાળકને હાથમાં લેઈને યુદ્ધ ભગવાને કહી તેવી રાઈ લેવા
ચાલી. એક ઘેર ગઈ ત્યાં ઘરવાળાએ કહ્યું, “બાઈ, રાઈ
તો છે પણ તું કહે છે તેવી નથી. મારે ઘેર મહિના ઉપર
એક જીવાન પુત્ર મરી ગયો છે! માટે લાચાર છું.”
કિસા ગોતમી બીજે ઘેર ગઈ, ત્રીજે ઘેર ગઈ, એમ
સેંકડો ઘેર ભટકી: કોઈક ઠેકાણે છોકરો તો કોઈક ઠેકાણે
છોકરી, કોઈક ઠેકાણે ઘણી તો કોઈક ઠેકાણે વહુ, કોઈક
ઠેકાણે ભાઈ તો કોઈક ઠેકાણે ખંડેન, કોઈક ઠેકાણે બાપ તો
કોઈક ઠેકાણે મા, એમ જ્યાં જ્યાં તપાસ કરી ત્યાં કોઈ
ને કોઈ તો મરી ગયેલું જ જાણવામાં આવ્યું. કિસા
ગોતમી ગૌતમ યુદ્ધ પાસે આવી અને સર્વ હકીકત કહી.
ગૌતમ યુદ્ધે આ અનુભવનું મર્મ—સ્નેહી સમ્બન્ધીના
મરણ વિનાનું કોઈ પણ ઘર નથી, જન્મ્યું તે મરવાનું જ છે.
પદાર્થ માત્ર નાશવન્ત છે એ સિદ્ધાન્ત—કિસા ગોતમીને
સમજાવ્યો. કિસા ગોતમી સંસાર છોડી લિહુણી થઈ.

(ધર્મ વર્ણન)

આનન્દશંકર આપુભાઈ શ્રુવ

૫૬—નચિકેતા

પ્રાચીન સમયમાં વાજશ્રવસ અથવા ઉદાલક નામના મુનિએ વિશ્વજિત નામનો યજ્ઞ આરંભ્યો અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી તેમણે પોતાની બંધી સમ્પત્તિ દાનમાં આપવા માંડી. પણ દાન આપતી વખતે તેમણે એક યુક્તિ કરી. સારી સારી ગાયો પોતાના પુત્ર માટે રાખી બાકીની ગાયો તેમણે બ્રાહ્મણોને આપી. ઉદાલકના પુત્ર નચિકેતાએ જ્યારે આ પ્રકાર જોયો ત્યારે તે બાળક હોવા છતાં તેને ‘પોતાના પિતાનું હિત શામાં?’ એ પ્રશ્ન મૂકવા લાગ્યો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો: ‘જે ગાયો બાંધપી ઉતરેલી છે, દૂધ આપે તેમ નથી કે ગર્ભ ધારણ કરી શકે તેમ નથી તે ગાયોનું દાન કરનારાઓ દુઃખી થાય છે એવી શાસ્ત્રાજ્ઞા છે છતાં મારા પિતાને આ શું સૂઝયું!’ પોતાના પિતાનું અનિષ્ઠ થાય એ નચિકેતાને કેમ ગમે? ‘મને પોતાને જ જે દક્ષિણામાં આપી દેવામાં આવે તો પિતાશ્રીને પૂરેપૂરું યજ્ઞ-ફલ મળે’ એમ ધારીને એ પિતૃનિષ્ઠ બાળક વાજશ્રવસ પાસે ગયો અને અતિ નમ્રતાપૂર્વક બોલ્યો, “પિતાશ્રી, આ શુભ પ્રસંગે માફ દાન કેને કરવા ઇચ્છો છો?”

વાજશ્રવસને આવા પ્રશ્નમાં કશી સમજ પડી નહિ, અને તેણે કશો ઉત્તર આપ્યો નહિ. આથી નચિકેતાએ પુનઃ એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને બીજી વાર પણ જવાબ ન મળવાથી ત્રીજી વાર તેણે એ નો એ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આથી તેના પિતાને ખૂબ ક્રોધ ચઢ્યો અને તે આવેશપૂર્વક બોલી

ઉઠ્યા, “ તારૂં દાન યમને કરીશ, જા ! ”

આ શબ્દો સાંભળી નચિકેતા સન્નિહિત થઈ ગયો. તે તો વધારે મૂંઝાયો. તે વિચારવા લાગ્યો: “ ઘણાં બાળકોમાં મારૂં અગ્ર સ્થાન છે: ઘણાંમાં મારૂં મધ્ય સ્થાન છે એટલે કે હું દુષ્ટ તો નથી જ. યમને મારૂં દાન કરીને મારા પિતાનું શું હિત સધાવાનું છે એ મને નથી સમજાતું. ”

આવો વિચાર કરી તે ફરી બોલ્યો, “ ઓ પિતાશ્રી, તમે વિચાર કરી જાઓ. આપણા પૂર્વજો કેવી રીતે વર્તતા તે યાદ કરો અને બીજા મહાન્ પુરુષો કેમ વર્તે છે તે પણ તપાસો. તમે જે બોલી ગયા તે કદી મિથ્યા ન થવું જોઈએ. માણસ તો અન્નની માફક ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે અને ફરી પેદા થાય છે પરંતુ બોલેલા શબ્દો કદી મિથ્યા થવા જોઈએ નહિ. હવે તમારે મને યમની પાસે મોકલ્યે જ છૂટકો. ”

વાજશ્રવસથી બોલતાંશુ બોલાઈ ગયું પણ હવે શું થાય ? વળી નચિકેતા એ કોઈ સાધારણ બાળક ન હતો કે તેને સમજાવી દેવાય. તે તો પૂર્વ જન્મનો કોઈ મહાન્ તપસ્વી હતો. પોતાના પિતાના શબ્દો સત્ય કરવાની ખાતર એ બાલતપસ્વી પૂર્વ જન્મના તપોબલ વડે સ્થૂલ દેહે યમપુરી ગયો. ત્યાં યમરાજ બહાર ગયેલા હોવાથી તે ત્રણ દિવસ સુધી યમની રાહ જોતો જ અન્નજળ વગર બેસી રહ્યો. ત્રણ દિવસ પછી જ્યારે યમરાજ સ્વગૃહે આવ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણ અતિથિને ત્રણ દિવસથી પોતાના ઘર આગળ ઉપવાસી પડેલો જોઈને તે ખૂબ ગભરાયા ! અતિથિની

અવગણના થાય એના જેવું મોટું પાપ કયું હોઈ શકે ?

યમના મન્ત્રી આ પ્રકાર જોઈને જોલી ઉઠ્યા, “હે સ્વામિન્, ત્રણ દિવસથી એક પ્રાહ્મણનો ખાળક અહીંઆં ભૂખ્યાતરસ્યો પડેલો છે. માટે હવે તેનો સત્કાર કરી તેની શાન્તિ કરો. અતિથિની અવગણના કરવાથી તમને મહા પાપ લાગશે.”

આથી યમરાજ તરત જ નચિકેતા પાસે દોડી ગયા અને તેની પાસે હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. નચિકેતાનો ખાનપાનાદિથી સત્કાર કર્યા પછી યમ જોડ્યા, “હે પ્રહ્મન્, ત્રણ દિવસ અને રાત્રિથી તમે અહીં ભૂખ્યાતરસ્યા ટળવળો છો તેથી મારો ભારે દોષ થયેલો છે. એ દોષની નિવૃત્તિ અર્થે તમે મારી પાસે ત્રણ વર માગી લો.”

નચિકેતા હજી પોતાના પિતાનો ક્રોધ ભૂલ્યો ન હતો. તેમનો ક્રોધ જોઈને તેને ભારે દુઃખ થતું હતું. યમની પાસે તેણે પ્રથમ વર આ માગ્યો, “હું અહીંથી મારા પિતા પાસે પાછો જઈ ત્યારે મારા પિતાનો ક્રોધ ઉતરી જાય અને તેઓ મારા પર અગાઉની જેમ પ્રસન્નચિત્ત રહે એવી મારી વિનંતિ છે.”

યમરાજ જોડ્યા, “તથાસ્તુ.”

બીજો વર માગતાં નચિકેતાએ કહ્યું, “હે યમરાજ, મેં સાંભળ્યું છે કે સ્વર્ગમાં રોગો કે દુઃખો હોતાં નથી. વળી ત્યાં મૃત્યુનો ભય પણ નથી હોતો. ભૂખતરસ તો લાગે જ નહિ ! આવા સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ અગ્નિ વિષે આપ જ્ઞાન ધરાવો છો તો એ જ્ઞાન અને આપ

મીઠવો મેરી મારી મીઠુ વિનતિ છે. ”

યમરાજે ‘તથાસ્તુ’ કહી તેને સ્વાપ્રાપ્તિ માટેનો અગ્નિ ઉગ્રી રીતે કરવામાં આવે છે એ અને અને દગલી સવળો માહિતી તેને આપી. નચિકેતા એટલો બુદ્ધિમાન હતો કે પ્રમે ને ને કહ્યું તે બધું તે તરત જ ઓલી ગયો. તેની આવી બુદ્ધિ જોઈને યમ તેના પર ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા અને એક એથો વર આપતાં તે બોલ્યા, “ને અગ્નિનું જ્ઞાન મેં તને હમણાં આપ્યું છે તે હવેથી તારા નામે ઓગળાશે. તે નચિકેતાગ્નિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થશે. વળી આ સુંદર મણિઓની માળા લે અને તે તું ધારણ કર.”

નચિકેતાએ એ માળા લીધી અને પોતાની હાકમાં નાખી. પછી યમે નચિકેતાગ્નિનું મહત્ત્વ સમજાવ્યા પછી નચિકેતાને ત્રીજો વર માગી લેવાનું કહ્યું.

નચિકેતા બોલ્યો, “મારી એક શંકાનું નિવારણ કરો. કેટલાક કહે છે કે મરણ થયા પછી આત્માનું અસ્તિત્વ હોતું નથી અને કેટલાક કહે છે કે હોય છે. આમાં સાચું શું તે મને સમજાવો.”

યમ તેની કસોટી કરતાં બોલ્યા, “આવો જ પ્રશ્ન દેવોએ મને અગાઉ પૂછ્યો હતો. આત્મા અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. સાધારણ માણસ માટે તેનું જ્ઞાન કઠિન છે. માટે તું બીજો કોઈ વર માગી લે અને આ વાત છોડી દે.”

પણ નચિકેતા એમ કંઈ માને તેવો બોલ્યો હતો. તે વધારે દૃઢતાપૂર્વક બોલ્યો, “હુ મૃત્યો, તમે કહો છો કે દેવો પણ આ વિષય સમજી શકતા નથી અને મોટા મોટા

પડિતોને પણ આ જ્ઞાન અગોચર છે તો હું માંડું મહદ્ ભાગ્ય સમજું છું કે મને તમારા જેવા ધર્મતત્ત્વજ્ઞ પ્રાપ્ત થયા. આવું પરમજ્ઞાન મેળવવા માટે તમારા જેવા બીજા શુરુ ફરી મળવા અશક્ય છે માટે મોક્ષપ્રાપ્તિના ઉપાયનો જે વર મેં માગ્યો છે તે જ હું જાણુવા માગું છું.”

યમે પણ નચિકેતાની બરાબર પરીક્ષા લેવા માંડી. તેણે નચિકેતાને લલચાવવાને જાતજાતનાં પ્રલોભનો બતાવ્યાં પણ એ વીર બાળક ન ડગ્યો તે ન ડગ્યો ! યમે કહ્યું, “ નચિકેતા, તું તો હજી બાળક છે. અત્યારથી તને આ શી ઘેલછા લાગી છે ? સો વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવનારા પુત્રપૌત્રો માગ; પશુઓ, હાથીઓ અને અશ્વો માગ; સુવર્ણ માગ; જોઈએ તેટલી જમીન માગ; તારી ઇચ્છા થાય તેટલાં વર્ષનું આયુષ્ય માગ; આવો કોઈ વર માગ. ધન, દીર્ઘાયુષ્ય એવું એવું જે કંઈ જોઈએ તે માગી લે. નચિકેતા, જા, તું મોટો રાજા થઈશ. તું કોઈ પણ સાંસારિક તેમજ સ્વર્ગીય સુખ ભોગવી શકીશ. આથી વધુ શું જોઈએ ?

“ મનુષ્યોને જે જે વસ્તુ હર્લિલ હોય તે તે તારી ઇચ્છાનુસાર માગી લે. મનુષ્યોને કદી પ્રાપ્ત ન થાય તેવી, રથ તથા વિવિધ વાહનોવાળી રૂપાળી અપ્સરાઓ માગ તો તે હું તને આપું જેથી તેઓની પાસે તું તારી સેવા-શુશ્રૂષા કરાવી શકે. પણ મરણને લગતા પ્રશ્નની વાત જવા દે.

નચિકેતા પાછો શિષ્ય હતો. તે જાણાસુ તેમ જ મુમુક્ષુ હતો. ક્ષણિક સુખો તેને લલચાવી શકે તેમ ન હતાં.

આથી તે નિર્દોષ ભાવે બોલ્યો, “ આપે જે જે સુખોની મને લાલચો બતાવી તે બધાં ક્ષણભંગુર છે. વળી એવા ભોગોની કશી જરૂર નથી. દીર્ઘાયુષ્ય પણ મારે શા માટે જોઈએ ? જો ધ્રુવા પોતે ચિરસ્થાયી નથી તો હું દીર્ઘજીવી થઈને શું કરું ? તમે કહો છો તે ઐશ્વર્ય, દિવ્ય અપ્સરાગણ, નૃત્યગીત, રથ, વગેરે તમારી પાસે જ રાખો. મારે એવા અસ્થિર પદાર્થોની જરાયે જરૂર નથી. હે અન્તક, તમે વિચાર તો કરો કે કોઈ મનુષ્ય ગમે તેટલું ધન મળવા છતાં ધરાએલો સાંભળ્યો છે ? તમારાં દર્શન માત્રથી મને જોઈએ તેટલું ધન અને આયુષ્ય મળી રહેશે; મને તેની પરવા નથી. મારે તો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે.

“ હે મૃત્યો, મનુષ્યો જરાગ્રસ્ત અને મરણશીલ છે અને દેવો અજર તથા અમર છે, એટલે સામાન્ય રીતે દેવો જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું જ માણસને મન થાય. તો પછી તમારા જેવા મહાત્મા પાસે હું તમે કહી તેવી અનિત્ય વસ્તુઓ માગી લેઉં તો મારા જેવો મૂર્ખ કોઈ નહિ ! મારે એ અનિત્ય પદાર્થો ન જોઈએ. કયો વિવેકશીલ માણસ શરીરશોભા, કીડાકૌતુક તથા અપ્સરાઓનાં નૃત્યગીતને અનિત્ય જાણવા છતાં દીર્ઘજીવી બનીને આનન્દ મેળવી શકે ? દીર્ઘકાળ સુધી જીવવું એ પણ હુઃખકર જ છે. કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થામાં અશક્તિ આવે છે અને માણસ હેરાન થઈ જાય છે. માટે હે યમરાજ, મૃત્યુ પછી આત્મા પરલોકવાસી થાય છે કે નહિ એ મને કહો. તમે જે જ્ઞાન મારાથી છપાવવા માંગો છો તે જ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે આ

નચિકેતા તમારી સમક્ષ હાથ જોડીને ઉભો છે.”

નચિકેતાના આવા દૃઢ સંકલ્પબળ આગળ યમનું કંઈ ચાલ્યું નહિ. તેમણે એને ખૂબ કસી જોયો અને નચિકેતા પણ એ કસોટીમાં ઝરાઝર ઉત્તીર્ણ થયો. નચિકેતાનો અટળ નિશ્ચય જોઈને છેવટે યમે નમતું આપ્યું અને પોતાના ત્રીજા વરદાન તરીકે તેમણે તેને આત્મજ્ઞાન શીખવ્યું.

(યુગધર્મ પુ. ૩)

છગનલાલ યોગી

૫૭—ગૂજરાતની ઉણપ

ગૂજરાતમાં કેળવાયેલો અને દેશહિતને માટે ઉદાર લાગણીવાળો વર્ગ છેક નથી એમ તો નથી; છે તથાપિ તે બહુ નાનો છે એમ પણ નથી. દેશસેવાનાં કાર્યોને માટે જે સાધનો જોઈએ તે ગૂજરાતમાં નથી એમ પણ નથી. દક્ષિણને પોતાની સંસ્થાઓ અને પોતાના ક્રિયાપ્રવાહો અને પ્રયોગોને માટે જે સાધનો જોઈએ છે તેનો કેટલોક ભાગ દક્ષિણને ગૂજરાતમાંથી જ મળતો આવેલો છે અને હજીયે મળ્યા કરે છે. ગૂજરાતના કેળવાયેલા અને દેશસેવક વર્ગને ગૂજરાતના હિત માટે કંઈ સંસ્થાઓ ઉભી કરવા કે કંઈ ક્રિયાપ્રવાહો કે પ્રયોગો આદરવાને ઇચ્છા જ હજી થયેલી નથી, એમ પણ નથી. ગૂજરાતે પણ અનેકાનેક સંસ્થાઓ અને આચારપ્રવાહો આરમ્ભેલ છે, પણ એ સર્વનો આજ સુધીનો ઇતિહાસ કેવો છે ? કેટલાક અઢાળે

કે અક્ષવતી લોંચમાં કે અણબાણ હાથે કરેલી વાવણીની માફક ઉગ્યા જ નહિ; કેટલાક હારીને તજ દેવાયા; કેટલાક મરૂં મરૂં થતા બે ત્રણ વર્ષે પાછા કંઈક જીવતા દેખાય એ દશામાં છે; કેટલાક કાગળ ઉપર જ જીવતા છે; કેટલાક બે પાંચ માણસોના આત્મલોગ અને આગ્રહને લીધે જ જીવતા છે; કેટલાકનું તેજ બીજા પ્રદેશોનું નકલિયા જ છે; અને કોઈ કોઈ જીવતા છે અને પોતાનું કામ ચલાવ્યા કરે છે, તથાપિ પ્રજાનાં દૈવત અને આદર મેળવી શકતા નથી એવી વિચિત્ર સ્થિતિમાં છે.

બળી ગૂજરાતમાં શક્તિશાળી આત્મલોગી આગ્રહી નરરત્નો પાકતાં નથી એમ પણ નથી. દાદાભાઈ નવરોજી ગૂજરાતી જ છે; પણ એમનો મહિમામિનાર બહારથી બંધાઈને આવ્યો ત્યારે જ ગૂજરાતે તેને વધાવ્યો. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી ગૂજરાતી જ છે; પણ એમની મહાભારત સેવા અને એમનો લોકોત્તર ચારિત્રબળની કદર હિન્દના કોઈ પણ ભાગમાં સૌથી ઓછી હોય તો તે ભાગ ગૂજરાત જ છે. દયાનંદ સરસ્વતી ગૂજરાતી જ હતા; પણ એમને પોતાના કાર્યક્ષેત્ર તરીકે પંજાબની ભૂમિ જ ફાવી. નર્મદની વીરતા, અંબાલાલનો બુદ્ધિપ્રભાવ, ગોવર્ધનરામનો કદપનાવૈભવ-ગૂજરાતમાં પાકેલાં આ બધાં કંઈ સામાન્ય પ્રતિનાં ન હતાં. હિન્દના બીજા કોઈ પણ ભાગમાં આર્વાચીનકાળમાં આ કરતાં વધારે મોટાં બધાં કોઈક જ પાકેલાં છે. પરંતુ બીજા ભાગોએ જ્યારે પોતા-પોતાના કે હિન્દના બીજા ભાગોમાં જે બધાં પાક્યાં તેનો

પૂરેપૂરો લાભ લેઈને આખા હિન્દને પણ એ લાભ આપેલો છે, ત્યારે આપણે ત્યાં પાકેલાં આ બલોનું કાર્યક્ષેત્ર ગૂજરાત જ હોવાથી એમનાથી મળવો જોઈતો પૂરેપૂરો લાભ નથી ગૂજરાતને મળ્યો ને નથી હિન્દને મળ્યો. નેતા, સાધન અને પ્રજા ત્રણેના સુસંયોગ વગર નેતાઓનું નેતાપણું એળે જાય છે. ખંગાળી અને મરાઠી પ્રજાઓમાંથી તેમના નેતાઓને પૂરેપૂરું પીઠબલ મળે છે. તેથી જ તેઓ પોતાની પ્રજાની અને સાથે સાથે આખા હિન્દની પ્રગતિ સાધી શકે છે, જ્યારે ગૂજરાતી નેતાઓને નથી સાધન મળતાં, નથી પીઠબલ મળતું, અને આથી કરીને નથી તેઓ ગૂજરાતનું હિત સાધી શકતા કે નથી તેઓ હિન્દનું સાધી શકતા. ગૂજરાતની આવી સ્થિતિ જ ગૂજરાત અને ગૂજરાતી પ્રજા હિન્દના બીજા ભાગો કરતાં ઘણી પાછળ હોવાનું બરું કારણ છે.

આ સ્થિતિનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે આપણા ગૂજરાતીઓમાં પ્રજાપણું નથી, આપણામાં પ્રજાનું ઐક્ય નથી, પ્રજાપણાનો ટેકો નથી, પ્રજાપણાના સતત આગ્રહી ઉજમ અને જોમ નથી, આપણા નેતાઓને પ્રજાપણાવાળી પ્રજાના પીઠબલનો ટેકો નથી. મતભેદ અને ચારિત્રભેદને લીધે ટીકા ચર્ચા વૈમનસ્ય અને મતામતી આપણે ત્યાં જ થાય છે એમ નથી; સર્વત્ર થાય છે. પરંતુ બીજે જ્યારે પ્રજાપણાની ઉખાથી એ ચતાં આવે તેમ ઓગળતાં પણ જાય છે, અને આરમ્ભેલ સંસ્થા કે કાર્ય-પ્રવાહ આગળ વધવા પામે છે તેમ તેમ એ વૈમનસ્ય અને

મતલેદની નડતર ઓછી પડી જાય છે, ત્યારે આપણે ત્યાં એ નડતર જ વખત જતાં વધુ વધુ મોટી બનીને ગમે તેવા કાર્ય કે કાર્યપ્રવાહને મન્દ કરી નાખે છે, અને થોડા જ વખતમાં રૂંધી નાખે છે.

પ્રથમ પહેલાં તો આપણે પાટનગર નથી; આપણે ત્યાં પ્રજાપણાના સજીવ ભાવનું ઐક્ય નથી; હિન્દુ સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન, તેના ગૌરવનું ભાન, તેમાં શ્રદ્ધા તથા તેના ટેકની ઉર્મિઓ આપણામાં નથી. આપણા મુસલમાન, પારસી આદિ ગૂજરાતીઓમાં આ છેલ્લું ન હોય એ તો કુદરતી છે, પરંતુ ગૂજરાતની નિર્બલતાનું ખરું ઉંડામાં ઉંડું કારણ એ છે કે એ બલ આપણા હિન્દુ ગૂજરાતીઓના પણ મોટા ભાગમાં નથી. અને ગૂજરાતી પ્રજામાં જે કંઈ સંસ્થાઓ કે કૃતિપ્રવાહો ઉત્સાહી દેશપ્રેમીઓ આરમ્ભે છે તે તરફ બીજાઓ જોઈતા પ્રમાણમાં આકર્ષાતા નથી, અને મૂલ આદરનારના ઉત્સાહ પણ પીઠબલ વગર અને વધતી જતી કૃતેહ વગર મોળા પડી જાય છે. દેશમાં જે કંઈ હીર છે તે મોટે ભાગે બીજી દિશાઓમાં ઉડે છે. કેટલાક પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના જ પોપટ બની રહે છે. કિશોરવયથી માંડીને જુવાનીનો મોટો કાળ તેઓ કર્મણુ, વાચા અને મનસા સાહેબશાઈ બનવાની મહત્ત્વાકાંક્ષાને સમર્પે છે. આ પણ જરૂરનું છે; પરિણામે હિતકારક છે. હિન્દુથી સાહેબશાઈ નહિ જ બનાય એ સત્ય આપણાં ફરજંદોમાંથી સારામાં સારાં સેંકડો અને હજારોને અનેકાનેક ઢુખે પાપે અનુભવસિદ્ધ થાય નહિ ત્યાં સુધી આખો દેશ

એ સત્યને કરળદરવત્ બાણી શકે નહિ, અને નવી નવી વીશીઓ એ ભ્રામક માર્ગ તરફ વળતી આરંભથી જ અટકે નહિ. વળી આપણે હિન્દુ રહીને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિપાંથી ઘણા હિતકારક અંશે મેળવવાના છે. એ મહત્કાર્યમાં બાણ્યે અબાણ્યે હિન્દુ મટીને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને વળગનારાઓના પ્રયોગ પ્રયાસો અને અનુભવો ઘણી ઘણી રીતે ઉપયોગી છે. આપણા ઉત્તમ માણસોમાંથી કેટલાકની હકીકત આવી છે તો બીજા કેટલાક હિન્દુની સાર્વભૌમ પ્રગતિઓ અને સંસ્થાઓ તરફ દોડે છે.

કોઈ પણ પ્રજાની પ્રજા તરીકેની સ્થિતિ પદવી અને ઉન્નતિનો મુખ્ય આધાર તે પ્રજામાંની જીવન્ત પ્રજાપણાની ઐક્યભાવના ઉપર છે. એ ભાવના જ પ્રજાની સંઘશક્તિનું ચાલક બલ છે. અને બીજી પ્રજાઓ કોઈ પણ પ્રજા વિષે મત બાંધે છે તે પ્રજાસમસ્તની વાણી એટલે કે તેનું સાહિત્ય, તે પ્રજાની સંઘશક્તિ અને તે પ્રજાના પ્રજા તરીકેના એટલે સંઘશક્તિબલથી થતા કાર્યપ્રવાહો, રચાતી સંસ્થાઓ, રાજકીય સામાજિક આદિ પ્રજાસમસ્તને લગતા વિષયોમાં મેળવાતા જથપરાજ્યો, વગેરે ઉપરથી, તેમ તેમાં આગેવાન જણાતા પુરુષોના ગુણદોષો ઉપરથી બાંધે છે. આપણી ગૂજરાતી પ્રજાના વ્યક્તિગત ચારિત્ર, નીતિ, બુદ્ધિ અને હૃદયના ગુણો વિષે સવાલ જ નથી. પરન્તુ આપણામાં પ્રજાપણાની ભાવના હજી બંધાઈ નથી; આપણે સંઘશક્તિના ગુણોમાં ખાલક જેવા છીએ; અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ માટેના આદરભાવ અને ટેકમાં આપણે મોળા છીએ. આ આપણી

સ્થિતિ આજની ઘડી સુધી ચાલી છે. હશે. કોઈ પણ પ્રજાના ગુણદોષ એકનેએક સદાકાળ ચાલતા નથી. ફેરફાર થયા જ કરે છે. પ્રજા તો કલ્પવૃક્ષ છે. વીશીએ વીશીએ એક પેઢી સર્વભક્ષી કાલના જઠરમાં પડે છે ત્યાં નવી પેઢી તેની જગા લેવાને તૈયાર ઉભી જ છે. અને દરેક પેઢીમાં આગલી પેઢીના ગુણદોષ કંઈક ઉતરી આવે છે તો કંઈક નવા જ ગુણદોષ વિકસેલા માલમ પડે છે. અને વંણી કેટલાક સંક્રાન્તિસમયોમાં આવા ફેરફાર ઘણા જ ઝપાટાથી બની આવે છે. વિદ્યાપ્રીતિ, ત્યાગ અને સાદાઈ, સહકારિતા, સખંગ પ્રગતિ, અને સંઘશક્તિની ખીલવટના ગુણો વિકસાવવા આપણે પૂરતી જાગૃતિ અને અભિરૂચિથી મથીશું તો આ મહાપરિવર્તનનો યુગ ઉગે છે, એવા ઉદયકાલમાં જે કોઈ સદ્વસ્તુ હિન્દની ખીણ કોઈ પણ પ્રજાને મળે એવી છે તે આપણે પણ મેળવી શકીશું.

(નવજીવન અને સત્ય પુ. ૨) બલવન્તરાય કદ્યાણુરાય ઠાકોર

૫૮—અર્થદાસ

(પૈતાના ઘરનો ત્યાગ કર્યા પછી સરસ્વતીચન્દ્રે કુમુદસુન્દરી સાથેનું એવિશાળ રદ કરવા પત્રથી વિદ્યાચતુરને ખબર આપી. એટલે વિદ્યાચતુરે કુમુદને સુવર્ણપુરના અમાત્ય યુદ્ધિધનના પુત્ર પ્રમાદધન સાથે પરણાવી. ત્યાર પછી એક વખત કુમુદની સ્થિતિ જોવા સરસ્વતીચન્દ્ર સુવર્ણપુર ગયા અને કુમુદે તેને કદી જોયેલો નહિ હોવાથી તેણે યુદ્ધિધનને ત્યાં નવીનચન્દ્રના નામથી કેટલોક વખત ગાળ્યો અને સંહુમાં લોકપ્રિય થયો. એ દરમિયાન

તેને ચન્દ્રકાન્તનો પત્ર મળ્યો. એટલે સુવર્ણપુરમાં પોતે ઓળખાઈ બંધ નહિ એ હેતુથી તેણે સુવર્ણપુર છોડ્યું, અને એક ગાડાવાળાની સાથમાં પોતાની મુસાફરી શરૂ કરી. એ ગાડામાં અર્થદાસ નામનો વાણીયો અને તેની પત્ની પણ હતાં. માર્ગમાં ખંડારવટીયાઓએ તેમને ઢુઠવા માંડ્યાં એટલે ઉંઘતો સરસ્વતીચન્દ્ર વાણીયાણે બચાવવા કુદી પડ્યો પણ બચાવમાં તે ઘવાયો. ખંડારવટીયા સરસ્વતીચન્દ્ર અને વાણીયાને દૂર લેઈ જઈ આખરે ઘાસમાં પડતા મૂકી ચાલ્યા ગયા. આથી વાણીયાણે અને ગાડાવાળો સરસ્વતીચન્દ્ર અને વાણીયાથી છૂટા પડ્યા.)

અર્થદાસ રોતો રોતો ચારે પાસે જોતો જોતો ઉઠ્યો અને બે હાથને છેટે સરસ્વતીચન્દ્રને પડેલો દીઠો. એની કાન્તિ તથા દશા જોઈ દયા આવી અને ઉઠાડવા તથા સ્વસ્થ કરવા ધાર્યું. વળી વિચાર થયો: “મૂંઝો હશે કે જીવતો હશે! ઘેર જ ન જાઉં? બીજા લૂટારા આવશે! હું ક્યાં બલા બહોઈ?” ધનકોરની બહાર કરતાં સરસ્વતીચન્દ્રની આ દશા થઈ હતી તે સાંભરી અને ઉપકારને દૃષ્ટાન્તે સ્વાર્થવૃત્તિને જીતી વાણીયો બ્રાહ્મણ પાસે ગયો. અને તેના અંતઃકરણમાં શુદ્ધ દયા વસી.

વાણીયો ધીમે રહી સરસ્વતીચન્દ્રને ઉઠાડવા લાગ્યો અને ઉઠાડી બેઠો કર્યો. “તમને આ ખંડારવટીયા ઓળખે છે કે શું?—પેલો સંન્યાસી જેવો તમને તમારું નામ દેઈ જોલાવતો હતો.” આમ કહેતો કહેતો અર્થદાસ સરસ્વતીચન્દ્રના ઘા તપાસવા લાગ્યો અને જ્યાંથી લોહી વહેતું બન્ધ થયું હતું ત્યાં આગળથી રૂ જેવું કાંઈ હાથમાં લેઈ આંખો ચળકાવી સુરસંગે ચંદરભાઈ નામ કહ્યું હતું તે સંભારી, વધારે અપભ્રંશ કરી બોલ્યો, “ચાંદાભાઈ,

જૂઓ તો ખરા આ ઠાકોરજીની માયા ! તમારો ઘા રૂઝી ગયો સમજવો—હ્યો આ.”

રૂઝતા ઘાની કલ્પનાથી જ બળવાન થઈ ગયેલા મન-વાળો ખની પોતાનું ત્રીજો અપભ્રંશ પામેલું નામ સાંભળી ચમકી સરસ્વતીચન્દ્ર ટદ્દાર થયો: “એ શું છે, ભાઈ?”

વાણીયો બોલ્યો, “આનું નામ ઘાળાજરીયું. તમે આ ઘાસમાં પડ્યા હતા તે ઘાસ ભેગું ઉભેલું તમારા લોહીથી ઘામાં એ વળગી ગયું અને લોહી બંધ થઈ ગયું.”

“તે એમાં કાંઈ ગુણ છે?”

“હા, એથી ઘા રૂઝે છે. આ તમારો ઘા રૂઝ્યો હવે સમજવો; તમે જ જૂઓને—હવે કાંઈ દરદ છે?”

“ના, છે તો નહિ.” સરસ્વતીચન્દ્ર પળવાર નીચું જોઈ રહ્યો, વિચારમાં પડ્યો, અને ગળગળો થઈ, છાતી પર હાથ મૂકી લીની આંખવડે આકાશ ભાણી જોઈ મનમાં બોલ્યો,

“પ્રભુ આમ જ આપદ તું હરતો,
અમ મૂર્ખપણું ઉર ના ધરતો.
વનમાં વણુભાન પડી હું રહ્યો
તૃણદ્વાર વિષે પ્રભુ, ત્યાં તું ઉભો.”

આ સ્તવન જાતે જ થઈ ગયું અને નવા ઉત્કંપમાં, અચિન્ત્યા રોમાઞ્ચમાં, દુઃખી આંખમાં, દીન હૃદયમાં, અને ઉશ્કેરાએલા મસ્તિકમાં, ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ થતો લાગ્યો.

આ પ્રથમ ઈશ્વરદર્શન કરાવનાર વિપત્તિનો અર્થ એના મનમાં આજ સાકાર થયો; કારણ પુસ્તકોમાં, સમાજોમાં,

અને મન્દિરોમાં, પ્રાર્થનાઓ તેને કેવળ શુષ્ક અને નિર્થક લાગી હતી. આર્દ્ર હૃદય અને લોચનથી તે વાણીયાના સાર ઉપકૃત દૃષ્ટિથી જોઈ રહ્યો. તૃણનું ભાન કરાવનાર તે વાણીયે હતો એ સાંભર્યું, અને આ ઈશ્વરોપદેશ કરનાર માં ગુરુ આ વાણીયો છે એ નિશ્ચય સર્વાંગે આ દત્તાત્રે જેવાને ચિત્તવશ થયો. વાણીયા ભણી જોઈ તે જાણ્યો “ભાઈ, તમારું નામ શું ?” તાલીમપિ ન દયાત્ સમ્પ્રદાયના વણિકને આ પ્રશ્ન વસમો પડ્યો. “પેલો સંન્યાસી આનું નામ જાણતો હતો—મારો બહાલો આયે બહારવટી હશે ત્યારે ? નામ જામ આપે એવો કાંઈ અર્થદા કાચો નથી.” એ વિચાર મનમાં કરી વાણીયો હસી પડ્યો અને ઉત્તર ઉઠાવી સામો પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યો, “હું ! હું હા ! આંદાભાઈ, વાર, ત્યારે તમે આ લોકમાં ક્યાં આવી પડ્યા, તમે શો ધંધો કરો છો ? તમારું ગામ ક્યાં ને ક્યાં જવાનું છે ?—હવે તો તમને જરૂર કરાર વળે—જરા વાર તો લાગશે સ્તો.”

“હું ક્યાંથી આવું છું તે તમે જાણો છો અને લોકમાં શાથી આવી પડ્યો તે તમે જાતે નજરે જોયું છે.”

“પણ તમે ધંધો શો કરો છો ?”—

“ધંધો ?—ખાવું પીવું ને ફરવું.”

“એમ કે ?”—વધારે વહિમમાં પડેલો અર્થદાસ હૃદયમાં ધ્રુજતો વળી પૂછવા લાગ્યો, “ને જાઓ છો ક્યાં ?”

“ભાગ્ય લેઈ જાય ત્યાં—તમે લેઈ જાઓ તો તમ ત્યાં આવું—ભૂખ મને ને તમને સરખી લાગી હશે.”

અર્થદાસ મનમાં બોલ્યો: “જો ખુદારવટીયો ખરો! મારે ઘેર આવવું છે, ત્યારે પેલીને બચાવવા શું કરવા લાગ્યો ને ઘવાયો? કોણ જાણે. ખુદારવટીયાઓનો ભેદ થઈ એમ કયું કેમ ન હોય?” સ્વાર્થજળના માછલાએ પરમાર્થબુદ્ધિની કંદપના ન કરાઈ.

સરસ્વતીચન્દ્રે ફરી પૂછ્યું, “ભાઈ, તમારે ઘેર મને લેઈ જશો? હું તમને કામ લાગીશ. આ દેશનો હું ભોમિયો નથી ને તમે સહુ રસ્તાના ભોમિયા હશો.”

“મારે ઘેર તે મરવાને લેઈ જાય? અર્થદાસ પણ ખરો કે તને ચપટીમાં લે!” એટલું મનમાં બોલી મોટેથી બોલ્યો, “હા—શા વાસ્તે નહિ? પણ એટલી સરતે જો, કે મારી ઘરવાળી પાછી આપવી!”

“ભાઈ, તે તો હું શી રીતે કરું? પણ તમારે ઘેર ચાલો એટલે હું તપાસ કરવા લાગીશ.”

“જો લુચ્ચો?” અર્થદાસ આટલું મનમાં કહી વળી મોટેથી બોલ્યો, “વારૂ, ભાઈ ચાંદાભાઈ, આપણે અહીંયાં ક્યાં સુધી પડી રહીશું? ચાલો ગામ લાણી જઈએ!” —મનમાં બોલ્યો, “પોલિસમાં પહોંચાડું—પછી એ તો રત્નનગરીની પોલિસ છે ને વાણીયા સાથે કામ છે.”

જે જણ ઉઠ્યા અને મનહરપુરી લાણી ચાલવા લાગ્યા. ચાલતાં ચાલતાં અર્થદાસે ખેલ માંડ્યો. અચિન્ત્યો રસ્તા વચ્ચે બેઠો અને રોવા લાગ્યો: “ઓ મારી મા રે! તારું શું થશે? ઓ”—

યોગ્ય નથી ! માફ જનોઈ બ્રહ્મ છે—માફ શરીર દુરાત્માનું ઘર છે ! મણિમુદ્રા, લક્ષ્મીના છેલ્લા અવશેષ, પ્રિયતમ પિતાના વિલવના છેલ્લા પ્રસાદ, પ્રિયતમ કુમુદની પ્રિયતમ ખેન, મારા સ્નેહની શ્મશાનવિભૂતિ, મારા આંસુથી કલંકિત કર્યા સિવાય તને તબ્બું છું ! જા, ગરીબનું ઘર દીપાવ ! ” સરસ્વતીચન્દ્ર અર્થદાસની પાસે બેઠો—તેની આંગળીએ મુદ્રા પહેરાવી;—અને ભૂખથી, દુઃખથી, દયાથી, વિરહથી, નખખો પડેલો વિકલ અને ગદ્ગદ બનતો તરણુ ઢળી પડ્યો.

સરસ્વતીચન્દ્રને ખુદારવટીયો કલ્પતો, ઘડીકમાં તેને રત્નનગરીની પોલિસને વશ કરવા યુક્તિ શોધતો, ઘડીકમાં તેની પાસેથી છુટો થવા ઇચ્છતો અને આખરે છેલ્લી ઇચ્છાને વશ થતો અર્થદાસ નિર્ધનતા અને દુઃખનો ઢોંગ લેઈ પડ્યો હતો તે એવું ધારીને કે એને નિર્માલ્ય ગણી ખુદારવટીયો પોતાની મેળે પોતાને રસ્તે પડે. તેમ કરતાં આ તો નવું નાટક નિકળ્યું. ચગાવેલી દેખાતી આંખો વડે તે મુદ્રા બેઈ, મુદ્રામણિની પરીક્ષા કરી, નજર આગળનો દેખાવ સમજ્યો નહિ, અને મુદ્રા આંગળીમાં બેઠી અને સરસ્વતીચન્દ્ર ઢળી પડ્યો કે એકદમ વીજળીની ત્વરાથી ઉભો થઈ ચોરચિત્તવાળો પોતાને સમયસૂચક ગણતો, પાછું જોયા વગર અને વિચાર કરવા ઉભા રહ્યા વગર, મુઠ્ઠી વાળી નાઠો.

(સરસ્વતીચન્દ્ર ભાગ ૨) ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

૫૯-ખરો સુધારો

વાચક: તમે રેલ્વેને જાતલ કરી, વકીલને વખોડ્યા, દાકતરને દળાવી દીધા, સંચાક્રમ માત્ર તમે નુકસાનકારક ગણુશો એમ હું જોઈ શકું છું. હવે સુધારો તે કોને કહેવો ?

અધિપતિ: એ સવાલનો જવાબ દેવો મુશ્કેલ નથી. હું માનું છું કે જે સુધારો હિન્દુસ્થાને બતાવ્યો છે તેને દુનિયામાં કંઈ જ પહોંચી શકે તેમ નથી. જે બીજ આપણા વડવાઓએ રોપ્યાં છે તેની ખરોખરી કરી શકે તેવું કંઈ જોવામાં આવ્યું નથી. રોમ ધૂળધાણી થઈ ગયું, ગ્રીસનું નામ જ રહ્યું, ફિરઆની (ઇબ્રાહીમી) બાદશાહી ચાલી ગઈ, જાપાન પશ્ચિમના પંજમાં આવ્યું, ચીનનું કંઈ કહેવાય નહિ. પણ પડયું આખડયું તોપણ હિન્દુસ્થાન હજી તો તળીએ મજબૂત છે.

જે રોમ અને ગ્રીસ પડ્યાં છે તેનાં પુસ્તકોમાંથી યુરોપના લોકો શીખે છે. તેઓની ભૂલો પોતે નહિ કરે એવું યુમાન કરે છે. આવી તેઓની કંગાલ સ્થિતિ છે, ત્યારે હિન્દ અચલિત છે. એ જ તેનું ભૂષણ છે. હિન્દની સામે આરોપ છે કે તે એવું જંગલી, એવું અજ્ઞાન છે કે તેની પાસે કંઈ ફેરફાર કરાવી શકાતા જ નથી. આ આરોપ એ આપણા ગુણ છે, દોષ નથી. અનુભવે જે આપણને ઠીક લાગ્યું છે તે આપણે કેમ ફેરવીશું ? ઘણા અક્કલ દેનારા આવળા કર્યાં કરે છે, ત્યારે હિન્દ અડગ રહે છે. આ તેની ખૂબી છે, આ તેનું લંગર છે.

સુધારો એ વર્તન છે કે જેથી માણસ પોતાની ફરજ બજાવે. ફરજ બજાવવી તે નીતિ પાળવી એ છે. નીતિ પાળવી એ આપણાં મનને તથા આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવી એ છે. એમ કરતાં આપણે આપણને ઓળખીએ છીએ. આ જ ‘સુ’ એટલે સારો ધારો છે. તેથી જે વિરુદ્ધ તે કુધારો છે.

ઘણા અંગ્રેજ લેખકો લખી ગયા છે કે ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે હિન્દુસ્થાનને કંઈ જ શીખવાનું નથી રહેતું. આ વાત બરોબર છે. આપણે જોયું કે માણસની વૃત્તિઓ અચળ છે. તેનું મન ફાંફાં માર્યા કરે છે. તેના શરીરને જેમ વધારે આપીએ તેમ વધારે માગે છે. વધારે લેઈને પણ સુખી નથી થતું. ભોગ ભોગવતાં ભોગની ઇચ્છા વધતી જાય છે. તેથી પૂર્વજોએ હદ બાંધી. ઘણા વિચારો કરીને જોયું કે સુખદુઃખ મનનાં કારણ છે. તવંગર તે તવંગરીના કારણથી સુખી નથી; ગરીબ તે ગરીબાઈના કારણથી દુઃખી નથી. તવંગર દુઃખી જોવામાં આવે છે; ગરીબ સુખી જોવામાં આવે છે. કરોડો તો ગરીબ જ રહેશે. આમ જોઈ તેઓએ ભોગની વાસના છોડાવી. હજારો વરસ પહેલાં જે હળ હતું તેથી આપણે ચલાવ્યું; હજારો વરસ પહેલાં જેવાં આપણાં ઝૂંપડાં હતાં તે આપણે કાયમ રાખ્યાં, હજારો વરસ પહેલાં જેવી આપણી કેળવણી હતી તે ચાલતી આવી. આપણે નાશકારક હરિકાઈ રાખી નહિ; સહુ સહુનો ધંધો કરતા રહ્યા. તેમાં તેઓએ દસ્તુર મુજબ દામ લીધું. આપણને કંઈ સંચા વગેરે શોધતાં ન આવડે

તેમ ન હતું; પણ આપણા પૂર્વજોએ જોયું કે સંઘા વગેરેની જંજાળમાં માણસો પડશે તો પછી ગુલામ જ બનશે ને પોતાની નીતિ તજશે. તેઓએ વિચારપૂર્વક કહ્યું કે આપણે હાથપગે જે બને તે જ કરવું. હાથપગ વાપરવામાં જ ખર્ચ સુખ છે, તેમાં જ તન્દુરસ્તી છે.

તેઓએ વિચાર્યું કે મોટાં શહેરો સ્થાપવાં તે નકામી ભાંજગડ છે. તેમાં લોકો સુખી નહિ થાય. તેમાં સોનેરી ટોળીઓ અને સફેદ ગલીઓ જાગશે, રાંક માણસો તવંગરોથી લૂટાશે. તેથી તેઓએ નાનાં ગામડાંથી સન્તોષ રાખ્યો.

તેઓએ જોયું કે રાજાઓ અને તેઓની તલવાર કરતાં નીતિબળ વધારે બલવાન છે. તેથી તેઓએ રાજાને નીતિવાન પુરુષો-ઋષિઓ અને ફકીરો-ના કરતાં ઉતરતા ગણ્યા.

આવું જે પ્રજાનું બંધારણ છે તે પ્રજા બીજાને શીખવવાને લાયક છે, તે બીજાની પાસેથી શીખવા લાયક નથી.

આ પ્રજામાં અદાલતો હતી, વકીલો હતા, તખીઓ હતા. પણ તે બધાં રીતસર નિયમમાં હતાં. સહુ જાણતું હતું કે એ ધંધા કંઈ ભારે ન હતા. વળી વકીલો, તખીઓ વગેરે લોકોમાં લૂટ નહિ ચલાવતા; એ તો લોકોના આશ્રિત હતા. લોકોના ઉપરી થઈ ન રહેતા. ઇન્સાફ તો ઠીકઠીક થતો. અદાલતે ન જવું એ લોકોની નેમ હતી. તેઓને ભમાવવાને સ્વાર્થી માણસો ન હતા. આટલો સડો પણ માત્ર રાજાજવાડાની આસપાસમાં જ હતો. આમ (સામાન્ય પ્રજા) તો તેથી નિરાળી રીતે પોતાના ખેતરનું ધણીપદું કરતી. તેઓની આગળ ખર્ચ સ્વરાજ્ય હતું.

અને જ્યાં ચંડાળ સુધારો નથી પહોંચ્યો ત્યાં તેવું હિન્દુસ્થાન હજીયે છે. તેને તમારા નવા ઢાંગોની વાત કરશે. તો તે હસી કાઢશે. તેની ઉપર અંગ્રેજ રાજ્ય કરતા નથી, તમે રાજ્ય કરવાના નથી.

જે લોકોને નામે આપણે વાત કરીએ છીએ તેને આપણે ઓળખતા નથી, તેઓ આપણને નથી ઓળખતા. તમને અને જેને દેશદાઝ છે તેમને મારી સલાહ છે કે તમારે મુલકમાં-જ્યાં રેલની રેલ નથી ફરી વળી તેવા ભાગમાં-છ મહિના ફરવું ને પછી દેશની દાઝ લાવવી; પછી સ્વરાજની વાત કરવી.

હવે તમે જોયું કે ખરો સુધારો હું કઈ વસ્તુને કહું છું. ઉપર મેં જે ચિતાર આપ્યો છે તેવું હિન્દુસ્થાન જ્યાં હોય ત્યાં જે માણસ ફેરફાર કરશે તેને દુશ્મન જાણવો. તે નર પાપી છે.

વાચક: તમે જે કહ્યું તેવું જ હિન્દુસ્થાન હોય તો તો ઠીક. પણ જે દેશમાં હજારો બાલવિધવાઓ છે, જે દેશમાં બે વરસની બાળકીનાં લગ્ન થાય છે, જે દેશમાં બાર વર્ષે છોકરાછોકરી ઘરસંસાર ચલાવે છે, જે દેશમાં સ્ત્રી એક કરતાં વધારે ભરથાર કરે છે, જે દેશમાં ધર્મને નામે પાડા-બકરાંનો વધ થાય છે તે દેશ પણ હિન્દુસ્થાન છે. તોપણ તમે જે કહ્યું તે સુધારાનું લક્ષણ છે શું ?

અધિપતિ: તમે ભૂલ્યા છો. તમે જે ખામીઓ બતાવી તે ખામી છે. તેને કોઈ સુધારો નથી કહેતું. તે ખામીઓ સુધારા છતાં રહેલી છે. તે દૂર કરવા હમ્મેશાં પ્રયત્ન થયા

છે, ને થયાં જ કરશે. આપણને જે નવો બુદ્ધિ આપ્યો છે તેને આપણે તે ખામીઓ દૂર કરવામાં વાપરી શકીએ છીએ.

મેં તમને જે આધુનિક સુધારાની નિશાની કહી તે તે સુધારાના હિમાયતી પોતે બતાવે છે. મેં જે હિન્દનો સુધારો વર્ણવ્યો છે તે તેના હિમાયતી વર્ણવે છે.

કેાઈ પણ દેશમાં કેાઈ પણ સુધારા નીચે બધા માણસો સંપૂર્ણતા નથી પામ્યા. હિન્દી સુધારાનું વલણ નીતિ દૃઢ કરવા તરફ છે; પશ્ચિમના સુધારાનું વલણ અનીતિ દૃઢ કરવા તરફ છે, તેથી તેને કુધારો કહ્યો. પશ્ચિમનો સુધારો નિરીશ્વરી છે, હિન્દી સુધારો સેશ્વરી છે.

આમ સમજી, શ્રદ્ધા રાખી, હિન્દના હિતેચ્છુઓએ હિન્દી સુધારાને જેમ બાળક માને વળગી રહે તેમ વળગી રહેવું ઘટે છે.

(હિન્દ સ્વરાજ)

મહાત્મા ગાંધીજી

૬૦—જનક વિદેહી

આજે જેને આપણે બિહાર પ્રાન્ત કહીએ છીએ તેને પહેલાં લોકો વિદેહ કહેતા. વિદેહ એ લીલોછમ પ્રદેશ; જાણે આખાએ ભરતખંડની વાડી ન હોય ! આખા ભરત-ખંડમાં જ્યારે ઉના વા વાયા છે અને જીવનનાં નીર સૂકાયાં છે ત્યારે વિદેહની વાડીની શીળી છાંયડીએ સૌને વિસાસો આપ્યો છે. ગંગા અને શોણ નદીનાં નીર વિદેહમાં ઘઈને

અને જ્યાં ચંડાળ સુધારો નથી પહોંચ્યો ત્યાં તેવું હિન્દુસ્થાન હજીયે છે. તેને તમારા નવા ઢાંગોની વાત કરશે. તો તે હસી કાઢશે. તેની ઉપર અંગ્રેજ રાજ્ય કરતા નથી, તમે રાજ્ય કરવાના નથી.

જે લોકોને નામે આપણે વાત કરીએ છીએ તેને આપણે ઓળખતા નથી, તેઓ આપણને નથી ઓળખતા. તમને અને જેને દેશદાઝ છે તેમને મારી સલાહ છે કે તમારે મુલકમાં—જ્યાં રેલની રેલ નથી ફરી વળી તેવા ભાગમાં—છ મહિના ફરવું ને પછી દેશની દાઝ લાવવી; પછી સ્વરાજની વાત કરવી.

હવે તમે જોયું કે ખરો સુધારો હું કંઈ વસ્તુને કહું છું. ઉપર મેં જે ચિતાર આપ્યો છે તેવું હિન્દુસ્થાન જ્યાં હોય ત્યાં જે માણસ ફેરફાર કરશે તેને દુશ્મન જાણવો. તે નર પાપી છે.

વાચક: તમે જે કહ્યું તેવું જ હિન્દુસ્થાન હોય તો તો ઠીક. પણ જે દેશમાં હજારો બાલવિધવાઓ છે, જે દેશમાં બે વરસની બાળકીનાં લગ્ન થાય છે, જે દેશમાં બાર વર્ષે છોકરાછોકરી ઘરસંસાર ચલાવે છે, જે દેશમાં સ્ત્રી એક કરતાં વધારે ભરથાર કરે છે, જે દેશમાં ધર્મને નામે પાડા—બક્ષાનો વધ થાય છે તે દેશ પણ હિન્દુસ્થાન છે. તોપણ તમે જે કહ્યું તે સુધારાનું લક્ષણ છે શું ?

અધિપતિ: તમે ભૂલ્યા છો. તમે જે ખામીઓ બતાવી તે ખામી છે. તેને કોઈ સુધારો નથી કહેતું. તે ખામીઓ સુધારા છતાં રહેલી છે. તે દૂર કરવા હમ્મેશાં પ્રયત્ન થયા

પરથી પણ જનક મહારાજને ફકીરીનો શોખ. મહારાજ્યનાં સિંહાસનો છોડીને સાધુસન્તના પગ તળાંસવા એને બહુ ગમે. રાજા જેવો રાજા; છત્ર ચામર ધારણ કરે અને રેશમી વસ્ત્રો પહેરી સિંહાસન પર બેસે ત્યારે ઘડીલર તો ઐશ્વર્ય લોગવવા માટે ઇન્દ્રે પોતે અવતાર લીધો છે એમ લાગે. પણ આ રાજમહેલની બારીમાંથી, આ સિંહાસન પરથી, આ હીરામાણેકથી જડેલાં છત્ર ચામરની પાછળથી પણ જનકની નજર તો પર્ણકુટીમાં ટીંગાડેલાં પેલાં મૃગચર્મ અને કમંડલુ ઉપર હતી, કૌપીન અને દંડ તરફ હતી. દરરોજ પ્રભાતમાં રાજમહેલની વાડીમાંથી કોયલ ટહુકે અને પર્ણકુટીઓમાંથી વેદનો ધ્વનિ નિકળે; દરરોજ રાતે મિથિલા આખી પધારીમાં પડે અને પર્ણકુટીઓની અન્દર વેદવેદાન્તની ચર્ચાઓ ઉપડે.

જનક રાજાના દરબારમાં અષ્ટાવક્ર સુનિ કથા વાંચે. દરરોજ સાંજે જનક રાજા રાજકાર્યમાંથી પરવારીને સલામંડપમાં આવે અને પેલા સંન્યાસીઓ, ગામના શ્રદ્ધાળુ લોકો તેમજ રાજા જનક પોતે, બધા અષ્ટાવક્રનું ઉપદેશામૃત ગ્રહણ કરે. અષ્ટાવક્ર આમ તો આઠે અંગે વાંકા એટલે અબ્બણ્યા માણસને તો તેમને જોતાં વેંત જ હસવું આવે, ને આવા વાંકાટેડા માણસમાં કોડી જેટલી પણ અક્કલ હશે કે કેમ તેનો વિચાર થાય. પણ પરમાત્માની પ્રસાદી કેના પર ઉતરે છે એ કોણ કહી શકે? અષ્ટાવક્ર જન્મથી જ જ્ઞાની હતા; માતાના ગર્ભમાંથી જ તેમને પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું હતું. એમના જ્ઞાન પર, એમની નિષ્ઠા પર, એમના

વહે છે; ભગવાન્ બુદ્ધ અને ભગવાન્ મહાવીર જેવા મહાપુરુષોના જીવનસન્દેશ આ પ્રદેશમાં ઝર્યા છે; અનાથ-પિંડક જેવા દાનવીરો વિદેહમાં પાક્યા છે; ચંદ્રગુપ્ત અને અશોક જેવા ચક્રવર્તીઓની આજુ આ પ્રદેશ પર ફરી છે; શ્રાવસ્તી અને પાટલીપુત્ર જેવાં પાટનગરો વિદેહની ભૂમિ પર ઉભાં થયાં છે; આજે બિહાર વિદ્યાપીઠ જેવી રાષ્ટ્રીય સંસ્થા વિદેહમાં જ પોતાનો ધ્વજ ફરકાવે છે.

જૂના વખતમાં જનક મહારાજ વિદેહમાં રાજ્ય કરે. એમ કહેવાય છે કે જનક મહારાજ જ્ઞાની હતા. તેમણે પરમાત્માને ઓળખી લીધા હતા. હું મોટો રાજા છું અને આવડા મોટા પ્રદેશનો હું ધણી છું, એવું તેમને અભિમાન ન હતું. એ પોતે તો કેમ જાણે પરમાત્માના નમ્ર સેવક હોય એમ રાજ્ય કરે અને રાજ્યની બધી ફિકર ચિન્તા પ્રભુને જોળે મૂકે. સહવારથી માંડીને રાત સુધી આખા રાજ્યનો વહીવટ કરે, લશ્કર તપાસે ને મહેસુલ પર ધ્યાન આપે, દુશ્મનોની બાતમી રાખે અને ચોર વગેરેને દંડ આપે, પ્રજાકલ્યાણના માર્ગો લે અને ચાતુર્વર્ણ્યનું બરાબર સંરક્ષણ કરે. અને છતાંયે છેવટ તો આ બધું પરમાત્માને સોંપી પોતે આ સર્વથી જૂદા છે એ વિચારને ઘડીભર પણ વિસરે નહિ. આથી તો લોકો એમને જનક વિદેહી કહેતા.

મિથિલા વિદેહની રાજધાની. મિથિલા નગરીની બરાબર મધ્યમાં જનક મહારાજનો મહેલ અને મહેલની આસપાસ હજારેક સંન્યાસીઓની પર્ણકુટિઓ. મિથિલાની ગાદી

પરથી પણ જનક મહારાજને ફકીરીનો શોખ. મહારાજ્યનાં સિંહાસનો છોડીને સાધુસન્તના પગ તળાંસવા એને બહુ ગમે. રાજા જેવો રાજા; છત્ર ચામર ધારણ કરે અને રેશમી વસ્ત્રો પહેરી સિંહાસન પર બેસે ત્યારે ઘડીભર તો ઐશ્વર્ય ભોગવવા માટે ઇન્દ્રે પોતે અવતાર લીધો છે એમ લાગે. પણ આ રાજમહેલની બારીમાંથી, આ સિંહાસન પરથી, આ હીરામાણેકથી જડેલાં છત્ર ચામરની પાછળથી પણ જનકની નજર તો પર્ણકુટીમાં ટીંગાડેલાં પેલાં મૃગચર્મ અને કમંડલુ ઉપર હતી, કૌપીન અને દંડ તરફ હતી. દરરોજ પ્રભાતમાં રાજમહેલની વાડીમાંથી કોચલ ટહુકે અને પર્ણકુટીઓમાંથી વેદનો ધ્વનિ નિકળે; દરરોજ રાતે મિથિલા આખી પધારીમાં પડે અને પર્ણકુટીઓની અન્દર વેદવેદાન્તની ચર્ચાઓ ઉપડે.

જનક રાજાના દરબારમાં અષ્ટાવક્ર સુનિ કથા વાંચે. દરરોજ સાંજે જનક રાજા રાજકાર્યમાંથી પરવારીને સલામંડપમાં આવે અને પેલા સંન્યાસીઓ, ગામના શ્રદ્ધાળુ લોકો તેમજ રાજા જનક પોતે, બધા અષ્ટાવક્રનું ઉપદેશામૃત ગ્રહણ કરે. અષ્ટાવક્ર આમ તો આઠે અંગે વાંકા એટલે અબ્બણ્યા માણસને તો તેમને જોતાં વેંત જ હસવું આવે, ને આવા વાંકાટેડા માણસમાં કોડી ચેટલી પણ અક્કલ હશે કે કેમ તેનો વિચાર થાય. પણ પરમાત્માની પ્રસાદી કોના પર ઉતરે છે એ કોણ કહી શકે? અષ્ટાવક્ર જન્મથી જ જ્ઞાની હતા; માતાના ગર્ભમાંથી જ તેમને પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું હતું. એમના જ્ઞાન પર, એમની નિષ્ઠા પર, એમના

ઉપદેશ પર જનક મહારાજ ફીદા હતા. અષ્ટાવક મુનિને પણ જનક રાજા જેવો શ્રોતા બીજે કયાં શોધવો? જનક તખ્ત પર બેઠો છતો ફકીર છે એવી અષ્ટાવકને ખાત્રી થઈ ચૂકી હતી. એટલે તો જનક જેવા રાજાના ગુરુ થવામાં પણ અષ્ટાવકને ઈચ્છા મળી આવતી. આવા ગુરુશિષ્યો દુનિયાથી પર ગયા હોય છતાં તેમનાં હૃદયો એક-બીજામાં કેટલાં ચોટી ગયાં હોય છે એ કોણ કહી શકે? હૃદયં ત્વેવ જાનાતિ, પ્રીતિયોગં પરસ્પરમ્ ।

એક વાર સાંજના કથાનો સમય થવા આવ્યો. સલામંડપ બધો સજ્જ હતો; આસનો બધાં પથરાઈ ગયાં હતાં; ગુરુ અષ્ટાવકને માટે ઉંચુ આસન બિછાવી દેવાયું હતું. આખા મંડપમાં ધૂપ મેલકી રહ્યો હતો. સુગંધી પુષ્પો આસપાસથી પોતાની સુવાસ ફેલાવી રહ્યાં હતાં. શ્રોતાઓ બધા એક પછી એક આવતા હતા.

“કેમ વિરજનન્દ, કાલની કથા કેવી?”

“હવે મૂકને એ વાત! આપણે તો બધું જોઈ લીધું.”

“જોઈ શું લીધું એ તો કહે?”

“એમાં મારે શું કહેવું છે? હું સમજુ છું તે તારા મનમાં નથી શું?”

“પણ કહે ત્યારે બજાર પડે ને?”

“આ વેદવેદાન્તની વાતો બધી ઠીક છે; બાકી બધું રામરામ.”

“મને પણ સાચે એમ જ લાગે છે.”

“એટલે જ શાસ્ત્રમાં સંન્યાસ વિના મોક્ષ નથી એમ

લખ્યું છે. રાજા ગમે તેવો ડોળ કરે તોપણ એ કંઈ આપણા જેવા કહેવાય ? ”

“ ના રે ના. એને વાતો કરવી બ્રહ્મ પરબ્રહ્મની અને વિવેક વૈરાગ્યની; પણ રાગ તો ગળા સુધી ભરેલો. સહવારમાં સુગંધી પદાર્થથી નહાવું, તેલ ચોળવાં, રેશમી વસ્ત્રો પહેરવાં, કેટલાયે જીવોની હિંસા કરવી, લોગો લોગવવા, રાણીવાસમાં જવું, તિબેરીની દરરોજ તપાસ કરવી, છત્ર-પલંગમાં સૂવું, સોનારૂપાના અલંકારો વાપરવાઃ આ બધું કરવું અને સાંજે એક કલાક આંખો મીચીને કથા સાંભળવી.”

“ તું કહે છે તે બરાબર છે. ક્યાં આ લોગવિલાસ અને ક્યાં આપણી વૈદાન્તની કથા ! પણ મને એક વાતની ઘડ બેસતી નથી.”

“ શાની ? ”

“ કહું ? જીલ તો ઉપડતી નથી; કહે તો કહું.”

“ કહેને ? અહીં કોણ સાંભળે છે ? ”

“ આમ આવું છે તોપણ ગુરુ અષ્ટાવકને રાજા તરફ કેમ પક્ષપાત છે ? ”

“ લે, એમાં શું પૂછે છે ? ”

“ ના, ના, કહે તો બરો ? ”

“ ગુરુ અષ્ટાવક મનુષ્ય છે કે પશુ છે ? તેમને ચે મનુષ્યનું હૈયું છે કે પશુનું ? ”

“ એમ કેમ બોલે છે ? ”

“ હું ઠીક બોલું છું. અષ્ટાવક ગુરુને રહેવું જનકના મહેલમાં; જનક રાજા આપે તે બાવું; જનક રાજા આપે

ત્યાં સૂવું અને જનક રાજને ત્યાં કથા વાંચવી. પછી તેને જનક રાજ તરફ પક્ષપાત ન થાય તો શું મારા તારા તરફ થાય ? તારી પાસે મહેલ છે ? તારી પાસે લોગના પદાર્થો છે ? તારી પાસે પાલખીઓ છે ? તારી પાસે વાઢોળનારી દાસીઓ છે ? તારી પાસે સૂવાનો છત્રપલંગ છે ? આ બધું તારી પાસે હોય તો તેમને તારા તરફ પણ પક્ષપાત થાય. આજે તારી લંગોટી તરફ પક્ષપાત કરે કે આ બડની ઝુંપડી તરફ પક્ષપાત કરે કે આ તારા ગાંઠા ગાંઠાવાળા દંડ તરફ પક્ષપાત કરે ? ”

“ આ તું શું બોલે છે ? ”

“ હું ઠીક બોલું છું. તું તો છોકરું કહેવાય. આ વાત તો અમે કેંદાડાના બાણીએ છીએ. પણ શું કરીએ ? ”

“ તો પછી જ્યાં આવો પક્ષપાત હોય ત્યાં આપણે શા માટે રહીએ ? ”

“ તો પછી ક્યાં જવું ? ”

“ આખી પૃથ્વી પડી છે. ”

“ આખી પૃથ્વીમાંથી કોઈ એક જગ્યા તો લેવી જ ચડશે; તો છો ને આ જ રહે ! બીજે વળી નવું નિહાળવું ના ? ”

વાતચીત આવતી હતી દરમ્યાન બધા સંન્યાસીઓ તો ચીકાર લરાઈ ગયા; ગામના પણ થોડાક ગૃહસ્થો હાજર હતા. બરાબર વખત થયો એટલામાં બહાર દરવાજે પાલખી આવી અને અષ્ટાવક્ર મુનિ પાલખીમાંથી હેઠા ઉતરી સભા-મંડપમાં પધાર્યા. અષ્ટાવક્ર પધાર્યા એટલે શ્રોતાજનોએ

હિલા થઈ નમસ્કાર કર્યા, અને મુનિ પોતાની લાકડી હેઠળ મૂકી આસન પર બેઠા એટલે સૌ બેસી ગયા.

કથાનો સમય થઈ ગયો હતો. મુનિએ એક દષ્ટિ આખા સભામંડપ પર ફેરવી દીધી. સૌ શ્રોતાઓ આવી ગયા હતા; માત્ર જનક મહારાજનું સ્થાન ખાલી હતું.

“મહારાજ, કથા શરૂ કરવાની કૃપા કરો.” નિત્યાનન્દ બોલ્યા.

“વખત તો થઈ ગયો છે પણ જનક આવ્યા નથી.”

“એ તો આવશે. એમને તો રાજકાજ હોય એટલે ક્યાંથી આવે ?” એક સંન્યાસીએ ટકોર કરી.

“જનકને તે કથા પહેલી કે રાજ્ય પહેલું ?” બીજો જણ જરા ચીઠાઈને બોલ્યો.

“મોડા થાય તો નહિ, પણ કાંઈ અગત્યનું કામ આવી ગયું હશે એટલે રોકાઈ જવું પડ્યું હશે. હમણાં આવવા લેઈએ.” અષ્ટાવક બોલ્યા.

“પણ આપણે તો ચલાવીએ. રાજા તો ગૃહસ્થ માણસ કહેવાય. એને ઓછી જ કથાની પડી છે ? આ કથા તો અમારા જેવા સંન્યાસીઓ માટે છે. રાજાને તો કથા એટલે નવરાનો ટેલટપ્પો. સાચી કથા સાંભળવી હોય તો રાજ છોડી સંન્યાસ લે નહિ ?”

“મહારાજ, આપ શરૂ કરો. જનક રાજા આવશે.” એક બોલ્યો.

“મહારાજ, જે કથાના અધિકારીઓ છે તે તો બધા આવી ગયા છે.” બીજો બોલ્યો.

“ મહારાજ, અમારામાંથી કોઈ મોડો થાય ત્યારે તો આપ રાહ નથી જોતા. ” ત્રીજો જોડ્યો.

“ મહારાજ, જનક રાજા માટે કથાનો અભાયદો વખત રાખો અને આ વખતે તો અમ સંન્યાસીઓની જ કથા રાખો તો કેમ ? ” ચોથે પ્રશ્ન કર્યો.

આમ એક પછી એક કથા શરૂ કરવાનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા એવામાં તો બહાર નેકી પોકારવામાં આવી અને જનક મહારાજ સલામંડપમાં દાખલ થયા. મુનિના સિંહાસન પાસે આવીને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરીને જનક આસન પર બેઠા.

મંગળાચરણ શરૂ થયું. ધીર ગમ્ભીર સ્વરે શ્રોતાઓ મંગળાચરણમાં જોડાયા. વેદના મન્ત્રો આળા સલામંડપમાં ધૂમી રહ્યા અને વાતાવરણ પ્રસન્ન ગમ્ભીર થઈ રહ્યું.

એવામાં બહારથી ખૂમ પડી: “ દોડો, દોડો, રાજમહેલમાં આગ લાગી છે. દોડો રે દોડો. ”

અષ્ટાવકે કથા શરૂ કરી.

“ દોડો રે દોડો, રાજમહેલમાં આગ લાગી. પર્ણકુટિઓને હમણાં પકડશે. ” ફરી કીકીઆરી થઈ.

કથા સહેજ આગળ ચાલી પણ કથાના શબ્દો કેટલાયે બહેરા કાન પર પડતા હતા. સંન્યાસીઓના કાન પર તો આગતું નવું વેદાન્ત અથડાવા લાગ્યું.

“ મેં મારું મૃગચર્મ બહાર સૂકવ્યું છે. ” એક કહે.

“ મને કાલે જ હજી રાજાએ નવું કૌપીન આપ્યું છે. ” બીજો કહે.

“મેં તો હજી હમણાં જ કુટિનું ખારણું જૂતું થયું હતું તે સુધરાવ્યું છે.” ત્રીજો કહે.

“ચાલો, ચાલો, આગ લાગી છે ને બેસી શું રહ્યા છો ? બંધું સળગી જશે તો કેણુ દાદો અપાવશે ? કથા તો રોજ ચાલે છે.” ચોથો ભલક્યો.

કથા તો શરૂ જ હતી.

“હવે ચાલને, જોઈ આ કથા. આગ વખતે કથા હોય ?” પાંચમો ઉચો થયો.

“દોડો રે દોડો, દક્ષિણ દિશાની પર્ણકુટિઓ પર તણુખા પડવા લાગ્યા છે. દોડો, દોડો.” ઝમરાણુ વધ્યું.

“બધા શું બેસી રહ્યા છો ? સાંભળતા નથી ? ભલે મુનિજી વાંચ્યા કરે અને જનક રાજ સાંભળ્યા કરે.” નિત્યાનન્દે ત્રાડ મારી અને સંન્યાસીઓનો સાગર ઉછળીને ઘરવાળા બહાર ઉલટ્યો.

આખા આલેશાન મંડપમાં એક જ શ્રોતા બાકી !

“મહારાજ, રાજમહેલને આગ લાગી છે તો આપ પણ પધારોને ?” અષ્ટાવકે કથા બંધ રાખીને પ્રસંગ કાઢ્યો.

રાજાએ મૌન રાખ્યું.

“મહારાજ, આપને કહું છું. રાજમહેલને આગ લાગી છે એટલે આપ પધારો. કથા આજ બંધ રાખીએ.” ફરીથી અષ્ટાવક બોલ્યા.

“મહારાજ, આપ કથા ચલાવો.” જનકે કહ્યું.

“પણ આપનો મહેલ સળગે છે તે ?”

“પ્રભુ, આપ આગળ ચલાવો. હું જાનળી માણસ

રહ્યો. આ આખા રાજ્યની ઉપાધિ હું આજે વહી રહ્યો છું તેમાંથી આ કથા સાંભળવા આવું છું ત્યારે મારું રાજ્ય પરમાત્માને ચરણે મૂકીને આવું છું. પ્રભુ, અત્યારે આપની પાસે બેઠેલો જનક આ વિદેહનો રાજા નથી; અત્યારે તો તે એક ફકીર છે. આટલો વખત તો હું પરમાત્મા પર નિર્ભર છું અને એ વિચારની કસોટી કરવા માટે પરમાત્મા બે પ્રસંગો ઉભા કરે તે બધા મારે સહી લેવાના.”

“પણ મહારાજ, મિથિલા સળગે છે તે ?” અષ્ટાવકે પૂછ્યું.

“કોની મિથિલા ?” જનકે પ્રશ્ન કર્યો.

“જનકની મિથિલા.” અષ્ટાવકે કહ્યું.

“આપ જ આમ કહેશો ત્યારે મારે ક્યાં જવું ? સાગર માઝા મૂકે ત્યારે માણસ ક્યાં જાય ? મિથિલા તો કોઈની થઈ નથી અને થવાની નથી, એમ તો આપ જ મને શીખવો છો ને ? ‘મિથિલા મારી’ ‘મિથિલા મારી’ એવું અભિમાન ગાળવાનો તો આપ જ ઉપદેશ આપો છો ને ? મિથિલા તો મારા નાથની, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની છે.” જનક ગદ્ગદ કંઠે બોલ્યા.

“પણ તારે સંભાળવી ન જોઈએ ?”

“પ્રભુ, સંભાળવી જોઈએ. પણ મિથિલાને સંભાળું એટલો જ મારા આત્માને પણ સંભાળું. રોજ આખો દિવસ મિથિલાને સંભાળું છું પણ કથા સાંભળવા આવું છું ત્યારે એ મિથિલાને જગતના નાથને સોંપીને આવું છું. એટલે અત્યારે મારે તેની ચિન્તા કરવાની જરૂર નથી.

આપ કથા આગળ ચલાવો.” જનકે જવાબ આપ્યો.

મુનિ અને જનક વચ્ચે આ પ્રમાણે વાતચીત ચાલતી હતી ત્યાં તો પેલા સંન્યાસીઓ એક પછી એક સભા-મંડપમાં દાખલ થવા લાગ્યા.

“કેમ નિત્યાનન્દ, આગે એલવાઈ ગઈ ?” અષ્ટાવકે પૂછ્યું.

નિત્યાનન્દે મોઢું નીચું ઘાડ્યું.

“કેમ વિરજનન્દ, કેટલોકે ભાગ સળગી ગયો ?” ફરી અષ્ટાવકે સવાલ કર્યો.

“મહારાજ, આગ દીડી ત્યારે તો ખડું મોટા ભડકા હતા પણ જઈને જોયું ત્યાં તો ખડનું તણખલું પણ દોઝેલું નહિ.” વિરજનન્દે જવાબ દીધો.

“મહારાજ, એક શંકા થઈ છે. આજ્ઞા કરો તો પૂછું.”

વિશુદ્ધાનન્દે બોલ્યા.

“શી ?”

“આપે તો આ માયા નથી કરી ?”

“વિશુદ્ધાનન્દ, એમ છે. તમને સૌને ઘણા વખત થયાં તમારા સંન્યાસનું અભિમાન આવ્યું છે એ હું જોઈ રહ્યો છું. તમે જનકના મહેલ કરતાં તમારી પર્ણકુટિને વધારે પવિત્ર માનો છો; એના વૈભવ કરતાં તમારા ત્યાગને ઉંચો માનો છો; એનાં સાધનો કરતાં તમારી લંગોટીને શ્રેષ્ઠ માનો છો; એની ઉપાધિ કરતાં તમારા સંન્યાસને મોટો માનો છો.” અષ્ટાવકે બોલ્યા.

“જી, હા, એ તો છે જ.”

“એ સાચું નથી. સંન્યાસ ગૃહસ્થાશ્રમ કરતાં મોટો છે એમ માનવાને બદલે સંન્યાસીની વૃત્તિ એ ગૃહસ્થના રાગદ્વેષ કરતાં ઉચ્ચ છે એમ માનવું ઘટે છે. પવિત્રતા અપવિત્રતા મહેલમાં કે પર્ણકુટિમાં નથી પણ એ મહેલ કે પર્ણકુટિમાં રહેનાર માણસના અંતરમાં છે. વૈભવનાં સાધનોમાં હલકાઈ છે અને લંગોટીમાં ઉચ્ચતા છે એમ ન સમજો. જ્યાં હો ત્યાં લંગોટીવૃત્તિ રાખો એટલે બસ છે. તમને તમારી લંગોટીમાં પણ લંગોટીવૃત્તિ ક્યાં છે? તમારા કમંડળને કોઈ વાર કોઈની ભૂલથી કાણું પડી જાય છે ત્યારે જનક રાજાને કરોડ રૂપીઆ જાય તોયે જેવું નથી થતું તેવું દુઃખ તમને થાય છે. હજી કાલે જ તમારી લંગોટી ઉંદર કરડી ગયો તે ખાતર તો તમે ઉંદરોનો યજ્ઞ કરવાની વાતો કરતા હતા!” અષ્ટાવકે લગાવ્યે રાખ્યું.

“મહારાજ, આપ કહો છો તે સમજાય છે.” નિત્યાનન્દ બોલ્યા.

“આજે જ જનક રાજા સભામાં મોડા થયા ત્યારે તમને કેવી ઉતાવળ થઈ ગઈ? તમને થઈ ગયું કે કથા સાંભળવાનો અધિકાર તો તમારો જ છે. તમે જનક રાજા ઉપર કેટલાયે કટાક્ષો કર્યા. આ શું બતાવે છે?” અષ્ટાવકે બોલ્યા.

“હા, બરાબર છે.”

“જૂઓ, ખરો અધિકાર તમારો કે જનકનો? તમે બધા આખી દુનિયાનો ત્યાગ કરી બહાર નિકળ્યા છો પણ લંગોટી સળગશે એવા લાયથી નાહા. તમે દુનિયા આખી

છોડી પણ લંગોટી છોડી ન શક્યા, એ સમજાય છે? જનક રાજ આખા વિદેહનો રાજા, પણ કથા વખતે એ આખા વિદેહનો ત્યાગ કરી બેઠા અને મિથિલા પરમાત્માને સોંપી. સંન્યાસ તમારો મોટો કે જનકનો? સંન્યાસ તમારો સાચો કે જનકનો? કથાનો અધિકાર સાચો તમારો કે જનકનો?" અષ્ટાવક બોલ્યા.

સંન્યાસીઓ મૂંગે મોઢે સાંભળી રહ્યા.

કથા પૂરી થઈ. અષ્ટાવકે સુનિ પોતાને આસને પધાર્યા. જનક રાજ મહેલમાં ગયા. સંન્યાસીઓ બધા પોતપોતાની પર્ણકુટિઓ તરફ વળ્યા.

(આખ્યાયિકાઓ)

નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ

૬૧—ઘેરાએલું શહેર

(ગૂજરાતનો છેલ્લો રાજા કરણધેલો દિલ્હીના સુલતાન અલાઉદ્દીનથી હારી દક્ષિણમાં બાગલાણના કિલ્લામાં ભરાયો. તેની પત્ની કૌળારાણીને દિલ્હી લેઈ જઈ સુલતાનની પરરાણી બનાવવામાં આવી અને તેની મોટી પુત્રીને પણ દિલ્હી તેની સાથે લેઈ જવામાં આવી. કરણરાજા સાથે તેની નાની પુત્રી દેવળદેવી હતી. કૌળારાણીના આગ્રહથી દેવળદેવીને દિલ્હી લેઈ જવા સુલતાને અલ્લખાન નામના સરદારને દક્ષિણમાં મોકલ્યો. તેણે આવી બાગલાણને ઘેરો ઘાલ્યો.)

શહેરમાં અનાજની ખોટ હતી. જ્યારથી શહેરમાં લશ્કરનો તથા આસપાસના ગામના લોકોનો જમાવ થયો ત્યારથી જ અનાજ ઘણું મોઘું વેચાવા લાગ્યું, અને પહેલ-

વહેલાં તો ગરીબ લોકોનો મરો થયો. પણ લડાઈ જલદીથી પૂરી થશે, અને અનાજ બહારથી આવી પહોંચશે એ આશાથી લોકો ધીરજ રાખી દુઃખ વેઠી બેસી રહ્યા. પણ લડાઈનો પાર આવ્યો જ નહિ, અને દુકાનોનો સઘળો માલ ખપી ગયો; સિપાઈઓ તથા બીજા લોકો ખૂમાખૂમ પાડવા લાગ્યા. રસ્તામાં રોજ ઘણાં લોકોનાં મુઠ્ઠાં પડેલાં દેખાતાં હતાં. લોકો છેક નિરાશ થઈ ગયા અને ભૂખના માર્યા ઘેલા જેવા થઈને લૂટવા નિકળ્યા. એક સ્હવારે શહેરનો તમામ કચરો એટલે હલકા લોકો હથિયાર લેઈ નિકળ્યા, અને બધે ઠેકાણે પથરાઈ જઈને લોકોનાં ઘર ફાડી માંહે પેઠા. તેઓની જોડે લશ્કરના સિપાઈઓ પણ સામેલ થયા. અને દરેક ઘરમાં અનાજનો જે સંગ્રહ હતો તે લેઈ ગયા. રસ્તામાં કાપાકાપી ચાલી, લોહી વહ્યું, મુઠ્ઠાંઓ રસ્તામાં પડ્યાં, અને શોરબકોર સઘળે થઈ રહ્યો. દ્રવ્યવાન લોકોએ ગમે તેટલો અટકાવ કીધો પણ તેમ કરવામાં ઘણાના જીવ ગયા, તોપણ તેઓનું કાંઈ ફાવ્યું નહિ. તેઓનાં ઘરનું સઘળું અનાજ લૂટાઈ ગયું અને હવે તેઓને ભૂખે મરવાનો દહાડો આવ્યો પણ થોડા દહાડા વહી ગયા એટલે પેલું લૂટેલું અનાજ થઈ રહ્યું. એટલે પાંછા સઘળા સરખા થઈ ગયા.

હવે દુકાળ રાક્ષસે પોતાનું ખરેખરું રૂપ પ્રકાશ્યું, અને ભૂખનું દરદ સઘળાને સરખું લાગવા માંડ્યું. આવી વખતે તે બિચારા લોકોની હર્દશાનું યથાસ્થિત વર્ણન કરવું ઘણું મુશ્કેલ છે. જો ખરાબર થઈ શકે તો તેથી દયાવૃત્તિને

ધણે આગ્રહો લાગે ને શરીરમાંનું સઘળું લોહી ઠરી બાય. રસ્તામાં લોકોના ચહેરા જોવાથી ચીતળી ચઢ્યા વગર રહે જ નહિ. તે બિચારાં ભૂખે મરી ગયેલાં માણસોનાં શરીરનું લોહી ઉડી જવાથી ઘોળાં ફક્ત જેવાં થઈ ગયાં હતાં. તેઓ- માંથી માંસ તથા ચરબી પીગળી જવાથી હાડકાં સઘળાં બહાર નિકળી આવ્યાં હતાં. તેઓના ચહેરા ફિક્કા સુકાઈ ગયેલા પણ ખડખડા થઈ ગયેલા હતા; અને તેઓ એવા તો બિહામણા થઈ ગયા હતા કે તેઓમાં અને મલીન ભૂતમાં કાંઈ અન્તર રહેલું ન હતું. વળી એવા લયકર ચહેરા ઉપર તેઓના મનના સઘળા દુષ્ટ વિચાર બહાર નિકળી આવેલા હતા. દ્રેષ, અદેખાઈ, ક્રોધ, મરવા તથા મારવા વિષે બેપરવાઈ, તથા ભુખમરાથી જ અમરાજના દરવાજા આગળ આવી પહોંચેલા લોકોમાં જે જે નકારા ગુણો પ્રકટ થઈ આવે તે સઘળા તેઓના મ્હોં ઉપર સાફ માલમ પડતા હતા. સારાંશ કે તેઓના ઉપર ખુદ મોત આવીને બેઠું હતું, અને જો તે માણસનું રૂપ ધારણ કરે તો તેનું સ્વરૂપ આમના જેવું બરાબર થાય.

એ તો આપણે તેમના બહારના દેખાવનું વર્ણન કરીધું પણ તેઓના મનમાં જે અવ્યવસ્થા થઈ રહી હતી, ભૂખને લીધે જે તેઓને મહાવેદના થતી હતી તેનું વર્ણન તો વૈદકશાસ્ત્રમાં જે પ્રવીણ હોય તે જ કરી શકે તથા જેઓને તે વાતનો અનુભવ થાય તેને જ તેની ખબર પડે.

રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં કેટલાંએક તસ્મર ખાઈને પડી જતાં અને તત્કાળ મરણ પામતાં; અથવા તેઓ એક બે

દિવસ સુધી તેવી હાલતમાં રીખાયા કરતાં. જ્યાં સઘળા ઉપર સરખી જ આપદા આવી પડેલી, ત્યાં એક ઉપર દયા પણ કોણ લાવે ? તથા તેનું દુઃખ મટાડવાને કોણ ઉપાય કરે ? માટે તેઓ રસ્તામાં બીજાં મુએલાં માણસોની સાથે જીવતાં પડી રહેતાં. કેટલાંએકથી ગહાર નિકળાતું જ ન હતું. તેઓ ભૂખથી એવાં અશક્ત થઈ ગયાં હતાં કે તેમનાથી ઉઠાતું પણ ન હતું. તેઓ ઘરમાં સૂતાં સૂતાં બરાડાબરાડ પાડતાં હતાં,

નાનાં નાનાં છોકરાં રસ્તામાં ટળવળતાં હતાં અને પછાડા મારી મારીને મરી જતાં અથવા મરણતોલ થઈને લોંચ ઉપર પડતાં હતાં. છોકરાંની મા ઘેલી જેવી આણીગમ તેણીગમ દોડતી, અને કડકો રોટલો જે છુપાવી રાખ્યો હોય તે પોતાના હાડપિંજર જેવાં સૂકાઈ ગયેલાં છોકરાંને ખવડાવતી, અને તેટલો સૂકો રોટલો પણ, કોઈ હરામખોર આવે તો તેના હાથમાંથી લેઈ ન જાય માટે તે ચોતરફ જોયાં કરતી. કેટલીએક બધરીઓની નજર આગળ તેઓનાં નાનાં કુમળાં બાળક તરફડીને મરી જતાં તેને જોઈ તે ડોળાં બેબાકળા કરી મ્હોં ઉઘાડું રાખી ઉભી રહેતી. પોતાને ખાવાને મળે નહિ, એટલે દૂધ તો ક્યાંથી જ આવે ! માટે ધાવણાં છોકરાં પિલાઈ પિલાઈને મરી જતાં હતાં. તેઓના દરદથી તથા ભૂખથી તેઓની માની પણ તેવી જ અવસ્થા થતી હતી. ઘરડાં અશક્ત ડોસાઓ તથા ડોશીઓ પડીપડીને મરતાં હતાં. અને ભરજીવાનીમાં આવેલાં સ્ત્રી પુરુષો પણ કાળચક્રના સપાટામાં આવી ગયાં હતાં.

દુકાળની આગળ બધી જાતનાં, ઉમ્મરનાં તથા પદ્ધતીનાં માણસો સરખાં જ હતાં. મોત ચોતરફ ફરતું હતું, તેના હાથમાં ઘણું કામ આવી પડ્યું હતું. ગરીબ લોકોનાં મુઠ્ઠાં રસ્તામાં ગલીમાં અને ઘરોમાં કોહી જતાં હતાં. તેઓને ખાળવા જવાની કોઈનામાં શક્તિ રહી ન હતી. તથા જ્યાં સઘળાને મરવાની ધાસ્તી સરખી જ ત્યાં એક એકની શરમ તથા સમ્બન્ધ તો ક્યાંથી જ રહે ?

હવે અનાજ તો થઈ રહ્યું. જીવતાં રહેલાં માણસોને કોઈ પણ જાતનો ખોરાક તો જોઈએ માટે કેટલાંએક ઝાડનાં ફળ ખાઈને જીવતાં, કેટલાંએકને ત્યાં ગાય, લેંસ હતી તેઓ દૂધ પીને પોતાના શરીરને આધાર આપતાં, કેટલાંએક ઢોરોની માફક ઘાસ ખાતાં, કેટલાંએક પાતરાં ખાતાં, વળી બીજાંઓ એમાંથી કંઈ ન મળે ત્યારે ચામડાં કરડતાં; અને વખતે ધૂળ ને મટોડું ખાતાં. જે કાંઈ નરમ વસ્તુ આવી શકાય તેવી હોય તે સઘળી ભક્ષણ કરવામાં આવતી. એ બધાની સાથે પેટનું ભરતીડં થવાને માટે પુષ્કળ પાણી લોકો પીતા હતા. આવી નઠારી જાતનો, જેથી પોષણ થઈ ન શકે એવો, વખતે શરીરને ટુકસાન પહોંચાડે એવો ખોરાક ખાવાને લીધે, તથા મરી ગયેલાં માણસોની સડી ગયેલી લાશોમાંથી જે દુર્ગન્ધ તથા પ્રાણુઘાતક હવા નિકળતી હતી, તેને લીધે શહેરમાં મરકી ચાલી. લોકોને તાવ, જીવમાં ચુંથારો, અને અન્તે સનેપાત થવાં લાગ્યો. અને થોડા વખતમાં મોત આવીને આ સઘળા દુઃખમાંથી તેઓનો છટકો કરવા લાગ્યું. એ પ્રમાણે તે લોકોના ઉપર દુકાળ

અને મરકી એ બે આફતો આવી પડી, અને તેથી મૃત્યુનું કામ થાણું જ ધમધોકાર ચાલવા માંડ્યું. જેઓ કદાચ દુકાળના સપાટામાંથી ગયે તેઓ મરકીના અપાટામાં ઘસડાઈ જાય.

જ્યારે શહેરમાં મરકીએ દેખાવ આપ્યો, ત્યારે લોકો છેક નિરાશ થઈ ગયા. તેઓએ જીવવાની સઘળી આશા છોડી દીધી. અને મોતને વાસ્તે ઘણી જ બેપરવાઈ દેખાડવા લાગ્યા. પછી રસ્તામાં જે મુઠકાં પડે તેને કોઈ ઉઠાવે પણ નહિ. ત્યાં ને ત્યાં તેઓ સડ્યાં કરે. ઘરમાં પણ મુઠકાં પડી રહેતાં. શહેરમાં કાગડા, ગીધ, અને સમડી ઘોળે દિવસે મુઠકાંને પીંખી નાખતાં. વળતે ફુતરાં, ખિલાડાં તેઓને ઘસડતાં, તથા ફાડી ખાતાં. રાત્રે જંગલમાંથી શિયાળવાં તથા ખીજાં હિંસક પશુઓ શહેરમાં ઉજાણી કરવા આવતાં. ગાય, ઢોર તથા ખીજાં પાળેલાં જીવનવરો ઘણી વિના, ખાધા વિના, સમ્મજાળ વિના મરવા લાગ્યાં. તેઓએ પણ શહેરની દુર્ગંધીમાં વધારો કરીધો. માણસો તથા તેની સાથે સમ્બન્ધ રાખનારાં પ્રાણીઓનો આ પ્રમાણે નાશ થતો હતો, અને માંસલક્ષક પશુઓના મનને મોટો ઉત્સવ થઈ રહ્યો હતો.

દુકાળ તથા મરકીને લીધે જેવો લોકોની શરીરની અવસ્થામાં ફેરફાર થયો તેવો જ તેઓની મનની સ્થિતિમાં પણ ફેરફાર થયો હતો. માણસમાં જે દુષ્ટ તથા નહારા ગુણો હોય છે તેઓ સઘળા આ વળતે માત્રમ પડતા હતા. કોઈ કોઈનું નહિ, સૌને સૌનું લાગ્યું હતું. લોકોના

સનમાંથી ધર્મનો અંશ જતો રહ્યો; પૂરમેશ્વરને તેઓ ભૂલી ગયા. મોતનો ડર તથા મુએલાં માણસને વાસ્તે સાન :એ બન્ને જતાં રહ્યાં. આ સદ્ગુણી આકૃત જોવાથી તથા મોત તેઓની આગળ પાછળ ડગલાં ભરતું હતું તે વિચારથી ઈશ્વર તરફ મન લેઈ જવાને, તથા શોકાતુર થઈને શાણુપણ તથા ગમ્ભીરાઈ પકડવાને બદલે તેઓ ઉલટા ખુશી થતા આણીગમ તેણીગમ અતિ આનન્દમાં ફરતા દેખાતા હતા. તેઓનાં મગજ ભૂખથી ફરી ગયેલાં હતાં. આવી અસ્વાભાવિક વર્તણૂક બીજા કોઈ પણ કારણને લીધે તેઓએ પકડી હતી; એ ગમે તેમ હોય તેપણુ દિવસે અને રાત્રે કેટલાંએક બિહામણાં ભૂત જેવાં માણસોનાં ટોળાં રસ્તામાં મોટે અવાજે તથા ખુશીથી ગાતાં, વાજાન્ત્રો વગાડતાં, તથા ઘણું શોર કરતાં જતાં હતાં. એ પ્રમાણે કરવામાં તેઓની મતલબ કાંઈ પણ જણાતી ન હતી. તેઓ માત્ર વખત કાઢવાને તથા મોતનો વિચાર દૂર કરવાને ફરતાં હતાં. કેટલાંએક માણસો સનેપાતના જોરમાં બહાર નિકળીને ફરતાં અથવા દોડતાં હતાં. તેઓ ગાતાં, ખૂમ પાડતાં અથવા વગર અર્થનું અને વગર મતલબનું બોલતાં અને છેલ્લી વારે એવા જોરથી બડબડાટ હસી પડતાં કે આખો મહોલો ગાજી રહેતો. એ પ્રમાણે શહેરની અવસ્થા થઈ રહી હતી.

(કરણુલેલો)

નન્દશંકર તુળજશંકર

૬૨—સંયમિતતા

આધુનિક જીવનનો દેખીતી રીતે પ્રધાન સૂર મોજશોખ છે. આકર્ષક ભાષામાં તે કહીએ તો તે ઉદ્વાસ છે. જેટલે અંશે આ પશ્ચિમમાં જોવામાં આવે છે તેટલે અંશે પૂર્વમાં જોવામાં આવતો નથી. છતાં આપણે ત્યાં પણ પશ્ચિમનો પવન લાગી ચૂક્યો છે. આપણા જીવનક્રમમાં પણ ગામ્ભીર્યના કરતાં મોજશોખ ને સ્થૂલ આનન્દોનું સ્થાન વધ્યું છે ને વધ્યે જાય છે. ખાવાપીવાના ને મોજમજાનાં સાધનો દિન પર દિન ને સર્વત્ર વધ્યાં જાય છે. ચૂડાની હાંટેલો, ઉપાહારગૃહો, સીનેમા ને નાટક માટેનાં મકાનો દરેક સ્થળે કેટલાં બધાં વધ્યાં જાય છે ! ખાનગી કુટુંબોમાં કે વિદ્યાર્થીઓના છાત્રાલયોમાં જોશો તો ત્યાં પણ શું જોવામાં આવશે ? અઠવાડીએ કે પખવાડીએ મીજબાનીઓ, સહેલસફરો વગેરે વગેરે. આથી જીવન ખરચાળ બને છે ને ખરો આનન્દ મળતો નથી. આનન્દની પૂઠ પકડે આનન્દ નથી મળતો, આનન્દ તો સ્વાભાવિક રીતે મળે તો જ સારો મળે છે ને શક્ય પણ છે. માટે માણસમાત્રે આનન્દને માટે હવાતીઆં મારવાં એ ઇષ્ટ નથી. તેથી પણ ઓછું ઇષ્ટ એ હવાતીઆં વિદ્યાર્થીદેશમાં મારવાં એ છે. વિદ્યાર્થીજીવનમાં તો સંયમ જ શોભે ને સંયમથી જ વિદ્યાર્થીદેશ પૂરતું બળ લોગવી શકે છે. વિદ્યાર્થી એટલે સંયમી.

રમતગમતને વિદ્યાર્થીજીવનમાં સ્થાન છે, નથી એમ નહિ. પરંતુ તેના સમ્બન્ધમાં પણ ઉત્તમ માર્ગ તે મધ્યમ

માર્ગ છે. રમતગમતનો ત્યાગ પણ ન થવો જોઈએ, તેમજ રમતગમત બહુ પડતી પણ ન જોઈએ. મધ્યમમાર્ગ હસ્તેશ 'અતિ' અને 'ન્યૂન' ની વચ્ચેની દશામાં રહે છે. નિશાળો ને મહાશાળાઓમાં એવા પણ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે જે રમતના ક્ષેત્ર પર આખો દિવસ ક્રિકેટ કે ટેનિસમાં મશગૂલ રહે, ને તેથી વિકૃત એવા પણ હોય છે કે જે ક્રિકેટ ને ટેનિસનું હાર્ડ પણ સમજતા ન હોય. તો તેઓ રમવાના તો શું જ હતા! આ બંને પ્રકારના માર્ગ ખોટા છે. રમતનું સ્થાન છે, નથી તેમ નહિ; પરંતુ તે સ્થાન ગૌણ છે.

આ તો સ્થૂળ બાબતોને વિષે સંયમ કેળવવાના સમ્બન્ધમાં વાત થઈ. પરંતુ જે જાતનો સંયમ એકંદરે કેળવવાની જરૂર છે તેમાં બીજું પણ ઘણું સમાય છે. સંયમવૃત્તિને વિષે હું વાત કરું છું; એટલે કે દરેકે દરેક બાબતમાં, ખાવાપીવામાં ને રમતગમતમાં, તેમજ બોલવાચાલવામાં, ચર્ચા ને ટીકામાં, જીવનનાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ આપણે બાંધીએ તો તેમાં, એમ તમામ બાબતમાં સંયમિતતા જરૂરની છે.

બાણુવું એ ઘણી સારી બાબત છે; પણ હું બાણું છું એ કહેવું, રે કહેવું જ નહિ પણ તેવું નગારું વગાડવું એ હલકી વાત છે, ને તેથી પણ વધારે હલકી વાત એ છે કે હું બાણું છું તેવું બીજા નથી બાણતા, એ કહેવું તે. દરેક કેળવાએલો યુવક એવડક ટીકા કરવાની વૃત્તિ ધરાવે છે, ને તે વૃત્તિને પોષતાં તે વિચાર નથી કરતો કે મારો અધિકાર છે કે નહિ. પશ્ચિમના સહવાસથી શ્વાનવૃત્તિ ને કપિવૃત્તિ.

આપણામાં બહુ વૃદ્ધિંગત થઈ છે. શ્વાનને ઘણી વાર વિના કારણ લસવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે. આપણે મધ્યરાત્રીએ તેનો સાક્ષાત્કાર બહુ કડવી રીતે કરીએ છીએ. તે જ પ્રમાણે જો સહેજસાજ પણ મતભેદની સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય વા અન્ય બાબત ઉદ્ભવે તો આપણામાંના પ્રવૃત્તિશીલ ઘણા માણસો સામસામું પિંજણ ચલાવ્યા જ કરે છે. વ્યાવહારિક થતાં આપણને નથી આવડતું. સંયમ પાળવાની આપણને જરૂર છે.

તેમજ કપિવૃત્તિને વિષે પણ છે. દેખાદેખી કરવાવાળા પણ આપણે બહુ થઈ ગયા છીએ. જે પશ્ચિમમાં સારું તે આપણે ત્યાં સારું, જે પશ્ચિમનો પોશાક તે આપણો પોશાક, જે પશ્ચિમનું ખાદ્ય તે ખેંચ તે પણ આપણું કરવા આપણે લલચાઈએ છીએ, જે પશ્ચિમની મોજશોખો ને રમતગમતો તે જ આપણાં, એવો જાણે નિયમ પડી ગયો છે.

આ બધું અટકાવવાને માટે જીવનનો જે પ્રભાતસમય, વિદ્યાર્થીજીવનનો સમય તે સમયે સંયમિતતા સેવાવી જોઈએ; હંસ જેમ નીર ને ક્ષીર જૂદાં પાડે છે તેમ સારાસાર જૂદાં પાડવાની વૃત્તિ તે જ સમયથી વિકસિત કરવી જોઈએ. તે વૃત્તિ સંયમ ખીલવ્યા વિના અશક્ય છે.

(વસન્તઃ વર્ષ ૨૫) અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી

૬૩-હિન્દુનું ગૌરવ

અરબી સમુદ્ર, બંગાળાનો ઉપસાગર ને હિન્દી મહા-
સાગરનાં સાગરનીરમાં અર્ધશરીર બાણે જગજૂલે જૂલવતો,
અને હાલા ને સુલેમાન, હિન્દુકુશ ને કારાકોરમ, ને
ગિરિમંડલેશ્વરોનો મહાસમ્રાટ હિમાલયઃ એ ગિરિમાલાઓ-
નાં ધર્યાં છત્રોથી આચ્છાદાએલો ભરતખંડ પૃથ્વીના દેશ
માત્રથી અલગ જેવો જ ઉછરેલો છે. કો અપવાદ સિવાય
જગત જીતવા તે સંચર્યો નથી. હુમલે આવનારની સદા
સામે થયો છે, શાન્તિલાલે આવનાર પારસીને સાતમા ને
તેરમા સૈકામાં અને ફિરંગી, બલંદા, ફ્રેન્ચ, ઇંગ્લેન્ડને
સોળમા-સત્તરમા સૈકામાં સમાસ દીધો છે. આવા જગત-
અલગપણથી હિન્દને લાલાલાલ ઉભય થયા છે. અટક
ઓળંગવી ને સાગરયાત્રા કરવી એ પાપ મનાયાં, તેમજ
પ્રતાપ અને શિવાજીનાં ટેકીલાપણાએ હિન્દ લોહી, હિન્દ
ધર્મ, હિન્દ સંસ્કૃતિ સાચવી રાખ્યાં. પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું
સનાતનત્વ એ અળગાપણથી જળવાયું. ઉદારતાનો એક
મહાસિદ્ધાન્ત સાથે સાથે આર્યકુલે પાળ્યો હતો, અને તે
ગોત્રસમાસનો સિદ્ધાન્ત-The Principle of Assimilation.
ઇતિહાસનો ખરેખર મોટો પ્રશ્ન ગોત્રસમાસનો જ છે. પર-
ગોત્રમાંથી કન્યાઓને આપણા ગોત્રમાં સમાસ આપી વંશ-
વિસ્તાર કરી કુલઅધિષ્ઠાત્રીઓ સ્થાપીએ છીએ તેમ આર્યકુલ
કે વેદગોત્રથી અળગા જેવા ગ્રીક, શક, જ્યોર્જિયાના
ગુર્જરા, પાર્થિયાના પદ્મવો, બૌદ્ધ, જૈન, શીખ ને આર્ય.

કે વેદગોત્રમાં સ્વીકાર્યા ને સત્કાર્યા. કાલની કસોટીમાં પાસ થાય, ગુણપરીક્ષામાં સત્ત્વવન્ત નીવડે, તેને ગોત્રમાં સમાસ દીધો. પારસીઓને અતિથિસત્કાર દીધો, ઈસ્લામીઓના પીર ઓલિયા દરવેશને પૂજ્યા. ઈસ્લામ યુગમાં રાજરાજેન્દ્ર અકબરે એ ગોત્રસમાસનો સિદ્ધાન્ત પાળ્યો ને મુગલ શહેનશાહતને મહાવડલા સમોવડી સુદૃઢ કીધી.

હિન્દ એટલે સારું જગત મહાયુ છે તે અધ્યાત્મવિદ્યા: હિન્દ એટલે જસ્ટિસ વૂડરોફ મોહ પામ્યા છે તે તન્ત્રવિદ્યા, ને તેની માતામહી સમી પતંજલિની યોગવિદ્યા: હિન્દ એટલે બુદ્ધ ને મહાવીર ને ગાંધીજીની અહિંસા: હિન્દ એટલે જર્મન મહાકવિ ગોઇથે માથે મૂકી નાચ્યો હતો તે અભિજ્ઞાન શાકુન્તલ, અક્ષરપ્રબન્ધ તાજમહેલ સમી કાદમ્બરી, મયૂરાસન કે મોતી મસજિદ સમાં મેઘદૂત ને ગીતગોવિન્દ, શાહાનામા સમો પૃથુરાજરાસો: હિન્દ એટલે કાલિદાસ, ભવભૂતિ, બાણુ-પિતા ને પુત્ર-જયદેવ, ચન્દ બરદાઇ; હિન્દ એટલે સીતાજી સમ સતીત્વ ને સતીત્વનાં યશોગાન, વીરોનાં કેસરિયાં, ગઢવી ને બારોટોના ઝમોર, રૂપમૂર્તિઓના જૈહર: હિન્દ એટલે જગતલક્ષ્મીનું વતન, અને સિકન્દરથી માંડીને કયસર બીજા વિલિયમ સુધી જગતજેતા મહારાજા ને મહાપ્રજાઓનું કેન્દ્ર: હિન્દ એટલે કાશ્મીરનું નન્દનવન: અગર ફિરદોષ બર રૂયે ઝમીનસ્ત, હમીનસ્તો હમીનસ્તો હમીનસ્ત: (પૃથ્વીની સપાટી પર જો કેઇ સ્વર્ગ હોય તો તે આ જ છે, આ જ છે; આ જ છે.) અયોધ્યા, હસ્તિનાપુર, વૃન્દાવન, દ્વારિકા, કાશી,

કૌરવપાણ્ડવ સમા પૃથ્વીના પ્રભમંડલ વચ્ચે ભરતખંડ તે ભીષ્મપિતામહ છે.

જેને ધાવી ધાવી મહાકવિઓ ઉછર્યા, કરોડો નરનારનાં જીવન જોણે હજારો વર્ષોથી ઘડયાં ને જે ઘડે છે, તે શામા-યણ, મહાભારત ને ભાગવતની વિશ્વચશસ્વિની કવિતા ભરતખંડે દુનિયાને આપી. પયગમ્બરો, ધર્મશાસ્ત્રો, સમ્પ્રદાયપ્રવર્તકો, બાઈબલમાંના એક એક પુસ્તક જેવાં અનેક પુરાણો; જીવનની સહુ ભાવનાઓમાં ધર્મભાવના સર્વોપરિ છે એ મહાસત્ય હિન્દ જગતને આજ સુધી આપે છે. સર્વકાલની સર્વ પ્રજાઓને કાળેનો પરમ રાજમન્ત્ર, પ્રજાઓનો કોમોનો ધર્મોનો સંસ્કૃતિઓનો સમન્વય ભરતખંડે દુનિયાને ભણાવ્યો; ચતુર્ધા મુક્તિ, ચતુર્ધા વેદાન્ત, નવધા ભક્તિ, ષટ્દર્શન, ત્રણ માર્ગ, ને ત્રણ ગુણની ફિલસુફી આપ્યાં; પ્રાણુવિનિમય વિદ્યા, નાથ સમ્પ્રદાયની સિદ્ધિઓ (Spiritualism) આત્મવિદ્યાનાં ગુહ્ય તત્ત્વો, આપ્યાં; મહારાજાઓના સંન્યાસ, બાળકોની બહાદુરી, વીરાડ્ગનાઓનાં વીરત્વ, સૌન્દર્યપ્રતિમાઓને કાળે સતીત્વનું આદર્શ; એક દેહે એંશી ધાવે શોભતો રાણો સંગ, ને દિલ્હીની રાજલક્ષ્મી પાસે એમાંથી પોતા કાળે પાઈયે ન રાખતાં એ ગુલઝારનાં સહુ લક્ષ્મીગુલાબ દુનિયાને વહેંચનાર કલન્દર બાદશાહ બાબર; સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ સંસારીઓને કાળેનો એ સર્વગ્રાહી મહાઆદર્શ હિન્દે એ સહુ આપ્યાં. શંકા ને વિરોધની કૂકો સંભળાય છે કે આજે શું? આજે? આજે હિન્દ જગતને આપે છે વિદ્યુત-પરમાણુઓ (Electrones) નાં અદ્વૈત ને સત્યાગ્રહનો

મહાઉપદેશ. જ્ઞાન ને સત્યનાં ઉપાસક જગતનાં નરનાર ઉભય તે સમજે ને સત્કારે છે.

સ્વતઃ પ્રમાણં પરતઃ પ્રમાણં કીરાંગના યત્ર ગિરો વદન્તિ,
X X X જાની હિ તન્મંડનમિશ્રધામ.

મહિષ્મતી નગરીની પાણીયારીઓએ ભગવાન્ શંકરાચાર્યને એ ઉત્તર આપ્યો હતો. કલકત્તામાં ભાગીરથીને ઘાટે બે પાણીયારીઓ રહી હોય ને તેમને કોઈ પૂછે તો ગુણગવિંદી તે બંગાળણો આજે ઉત્તર આપી શકે કે પોપટીઓ તો ચેતનવન્તી હતી; પણ વૃક્ષ ને વેલા, ફળ ને ફૂલ, શિલાઓ ને કંકર—જડ ને ચેતન સહુ વિદ્યુત્તાણુબા ઉછાળી ઉછાળી શંકર ભગવાનનો મહાવાદ ‘અદ્વૈત’ ‘અદ્વૈત’ જ્યાં ઉચ્ચારી રહ્યા છે જાની હિ તત્ત્વ શ્રીજગદીશધામ. ને સત્યાગ્રહ પૃથ્વીપુરાણો છે, તેનો રાજકારભારમાં સદુપયોગ જ નવીન છે. સોક્રેટીસ સત્યાગ્રહી હતો; પયગમ્બર ઈશુ ખ્રિસ્ત સત્યાગ્રહી હતા; પારસીઓ વતન ત્યાગી હિન્દમાં સત્યાગ્રહને લીધે જ છે; મનસૂર મહા સત્યાગ્રહી હતો; દ્યુથર, ગેલીલિયો, ગુરુ તેગ બહાદુર—સહુ સત્યાગ્રહી હતા. આફ્રિકામાં ગાય જેવા ૪૦૦૦ નિઃશસ્ત્રીઓની શસ્ત્રધારીઓની સામે કૂચ તે મિસરમાંથી મૂસા નબીએ દોરેલી યાહુદીઓની કૂચને સ્મરાવે છે. અપારણ્યમાં વિનીત સાધુભાવે સકલ સામ્રાજ્યસત્તાના બેહુકમી દોરતોર સામે ઉભેલા મહાત્માજી પેલેસ્ટાઇનમાં રોમના સૂબા પાઇલેટ સસ્મુખ ઉભેલા ઈશુ ખ્રિસ્તને સ્મરાવે છે. જગતના ઇતિહાસમાં નિઃશસ્ત્રીઓના એ બન્ને મહા પ્રસંગો હતા. આજે અમે-

રિકાએ દુનિયાને આંગણે નહોતરી સજેલાં શસ્ત્રો કાંઈક ઉતારવા સમજાવ્યું. આજે હિન્દ પોકારી પોકારીને માનવ-જાતને કહે છે કે પૃથ્વીના પંચમાંશ ઉપર પથરાએલું મહારાજ્ય પણ જો ખોટું હોય તો તેની બુદ્ધિ ઠેકાણે લાવવાને શસ્ત્રોની જરૂર નથી. હિન્દ આજે જગતને એવા મહાબોધ આપી રહ્યું છે.

છેલ્લાં ૨૮૦૦ વર્ષોમાં યુરોપ અમેરિકાને ખોળે ખીજો હોમર હજી જન્મ્યો નથી, એમ યુરોપવાસીઓ કહે છે. ને સ્વરૂપવાન પેરિસને પરણી બેસનાર ઇલિયડનાયિકા સૌન્દર્યમૂર્તિ હેલન કરતાં, મહાબળવાન મહાધનાઢ્ય વેદ-ભાષ્યકાર મહાવિદ્વાન પવન વીજળી સેવ જેનાં સેવક હતાં એવા મહાવૈભવી રાવણની સામે નજર સરખીયે નથી કીધી એ રામાયણનાયિકા સતી સીતાજીઃ અને એપોલોના સૂર્યદેવળના પૂજારી બ્રાહ્મસિસની રૂપકુમારિકા બ્રાહ્મસિસને દ્રોણની લૂટમાં લૂટી આવ્યા પછી એ લૂટવહેંચણુમાંથી રિસા-એલા શસ્ત્રત્યાગી ઇલિયડનાયક મહાવીર એકિલિઝ કરતાં શુરુજનને અને વરિલોને હણીને ત્રિલોકનું રાજ્ય મળતું હોય તો તેના તે રક્તરંગી લોગોપલોગ નથી માણવા કહી વૈરાગ્યભીનો શસ્ત્રસંન્યાસી મહાભારતનાયક નર ગાહડીવ-ધન્વા જેટલા વધારે આત્મવાન, વધારે ગુણગૌરવી, જગતના વધારે તારક ઉદ્ધારક ને સફળોદક છે એટલી આર્યાવર્તની મહાકથા અન્ય કો દેશના ઇતિહાસથી વધુ આત્મવાન, વધુ ગૌરવી, જગતની વધુ તારક ઉદ્ધારક સફળોદક છે.

ઉપયોગી નોંધ-૧

૩ : પૃ. ૫ : મહર્ષિ ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેના ૧૯૧૪ માં ફ્રેજુઆ-
રીની ૧૯ મી તારીખે થયેલા અવસાન પછી તરત જ પ્રો.
પટવર્ધને મરાઠીમાં તેમનું જીવન ચરિત્ર લખ્યું હતું. તેનો
અનુવાદ શ્રી. જીવનલાલે ગૂજરાતીમાં કર્યો હતો અને 'વસન્ત'
માસિકના એક અંક તરીકે તે પ્રકટ થયું હતું. હવે તે સ્વતંત્ર
પુસ્તક તરીકે પણ શ્રી. જીવનલાલ તરફથી તે પ્રકટ થયું છે.
મહર્ષિ ગોખલે ઉક્તન ઐન્યુકેશન સોસાયટીના આજીવન સભ્ય
હોઈ પૂનાની ફ્રેજુસન કૉલેજમાં પ્રોફેસર હતા. હિન્દની વડી
ધારાસભાના તે લાંબી મુદતથી મરતા મુધી સભ્ય હતા. બજેટ
વખતનાં તેમનાં ભાષણો બહુ ઉપયોગી હતાં. સર્વન્ટ્સ ઓફ
ઇન્ડિયા સોસાયટી નામના મંડળના તે સંસ્થાપક હતા. હિન્દી
મહાસભામાં તે આગળ પડતો ભાગ ભજવતા અને એકવાર
તેના પ્રમુખ પણ બન્યા હતા. 'ગોખલે' ના ગણિતથી વિદ્યાર્થી
વર્ગમાં તે પરિચિત તો છે જ.

મહર્ષિ ગોખલે, પ્રો. ધોણુ કેશવ કુર્વે, હિન્દના દાદા
દાદાભાઈ નવરોજી વગેરેના વિદ્યાર્થીજીવનના પ્રસંગો વાંચવાથી
ઉઠરતા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર સાદાઈ, સ્વમાન, હિમ્મત, વગેરે
ગુણની સચોટ અસર થયા વિના રહેશે નહિ.

૧૨ : પૃ. ૭૪ : સ્વામી રામતીર્થ એમ. એ. પાસ થયા પછી
સિયાલકોટ મિશન કૉલેજ તેમજ લાહોરની ફોરમેન ક્રિશ્ચિયન
કૉલેજમાં ગણિતના અધ્યાપક તરીકે થોડો વખત કામ કર્યા
પછી ૨૪ વર્ષની ઉંમરે મૈનપાસી બન્યા હતા. યુરોપ
અમેરિકામાં વેદાન્ત ઉપરનાં તેમનાં ભાષણો અપ્રતિમ ગણાય
છે. બહારથી દુર્બળ દેખાતા સ્વામીજીની શારીરિક સમ્પત્તિ

હેરત પમાડે તેવી હતી. સંસ્તૃત સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયે
તહેમનાં લખાણો, ભાષણો અને તહેમનું જીવન ચરિત્ર પ્રકટ કરી
ગૂજરાતી આલમ ઉપર મહોટો ઉપકાર કર્યો છે. આ લેખનો
અનુવાદ સ્વામી અખંડાનન્દે કર્યો છે. મૂળ લેખમાંથી ઘણું
પડતું મૂકવામાં આવ્યું છે એટલે મૂળ લેખ જોઇ જવાની
ભલામણ કરવામાં આવે છે. દૃષ્ટાન્તો આપી વેદાન્ત જેવા કઠિન
વિષયને તેઓ લોકગમ્ય કરી શક્યા છે.

૧૩ : પૃ. ૮૩ : “ દરેક શાળામાં અને શાળાના દરેક વર્ગમાં
નારજીદાસ જેવા વિદ્યાર્થી હોય છે જ. તહેમને સામાન્ય શિક્ષકો
તરફથી કઠોર શબ્દોનો પ્રવાહ સહન કરવો પડે છે અને
પરિણામે નિરુત્સાહી અને નિરાશ બની જીવન એળે ગુમાવવા-
ના તેને પ્રસંગ આવે છે. પરન્તુ જો શાળામાં કોઇ સહૃદય
શિક્ષક મળી આવે તો નારજીદાસની બાબતમાં બન્યું તેમ ગમે
તેવો જડ બુદ્ધિનો વિદ્યાર્થી શિક્ષકનાં દિલસોજી ભર્યા અને
ઉત્સાહ પ્રેરક મીઠાં વચન સાંભળી નવજીવન ધારણ કરી શકે
અને જીવનમાં સુખી થઇ અન્યને સુખી કરી શકે.” મો. ન.

૧૪ : પૃ. ૯૨ : બાળ પ્રભુ દેશપાણ્ડે વિષે શ્રી અરવિન્દ દ્વારે
અંગ્રેજીમાં એક લાંબું કાવ્ય લખી તહેને પુસ્તક રૂપે પ્રકટ કર્યું
છે. જીવાઇની સાતમી તારીખે તહેમનું અવસાન થયેલું.

૧૫ : પૃ. ૯૬ : “ હાલના સંયોગોમાં જ્યારે સ્થળે સ્થળે શેઠોને
નોકરોથી અને નોકરોને શેઠોથી અસન્તોષ થઇ રહ્યો છે. અને
નોકરોનો અસન્તોષ ઘણીક વાર મોટી મોટી હડતાળનું રૂપ લઇ
રહ્યો છે ત્યારે જો જ વિષય સમ્યક્ષે અર્થશાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો-
ના ઉંડા અભ્યાસી જાહેર રસિકના Unto the Last
નામના પુસ્તકમાં દર્શાવેલા વિચારો બંને પક્ષને, ખાસ કરીને
શેઠ વર્ગને બહુ ઉપયોગી થઇ પડવાનો સમ્ભવ છે. આ પુસ્તકના

મુખ્ય આધારે મહાત્મા ગાંધીજીએ સને ૧૯૦૮ માં ‘સર્વોદય’ નામથી એક સ્વતંત્ર પુસ્તક તૈયાર કર્યું હતું.” પ્રસ્તુત લેખ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.

૧૯ : પૃ. ૧૨૮ : સામાન્ય રીતે મહી અને વાતક વચ્ચેના પ્રદેશને ચરોતર કહી શકાય. પણ એ નામ લૌકિક હોવાથી તેની યોગ્યતા હદ બતાવી શકાય નહિ એટલે ચરોતર એન્જલિકેશન સોસાયટી-એ ખેડા જિલ્લાને, પેટલાદ અને ભાદરણ મહાલને અને અંભાત રાજ્યને ચરોતરમાં સમાવેશ કર્યો છે. એશક અંભાત-ના રાજ્યનો મોટો ભાગ ભાલમાં આવેલો છે. રવિવાર તા. ૧ લી એ ૧૯૨૭ ને રોજ નડિયાદમાં અડાયતાની વાડીના વિશાળ યોડમાં શ્રી. નહુનાલાલ કવિએ તહેમની સુવર્ણ જયંતિ પ્રસંગે નડિયાદ તરફથી અપાએલા માનપત્રના ઉત્તરરૂપ આપેલા ભાષણમાંથી આ લેખ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.

૨૬ : પૃ. ૧૮૧ : મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાના સન્દેશા જનતાને પાઠવવા જ્યારે ‘નવજીવન ને સત્ય’ માસિક તા: ૭-૯-૧૯ થી પોતાને હાથ લીધું ત્યારે શરૂઆતમાં તે ગૂજરાતના શિષ્ટ લેખકોના લેખ તેમાં આવતા. અઠવાડિક ‘નવજીવન’ના પહેલા વર્ષના પહેલા અંકથી જ આ લેખમાળા શરૂ થઈ હતી.

૨૭ : પૃ. ૨૦૩ : ૨૫૦ બાણુ રમેશચન્દ્ર દત્તે અંગાલી ભાષામાં લખેલી નવલકથાનો શ્રી. નરસિંહભાઈએ ગૂજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે.

૨૮ : પૃ. ૨૧૫ : સ્વામી સત્યદેવે હિન્દીમાં લખેલા પુસ્તકનો ગૂજરાતી અનુવાદ શ્રી. રત્નસિંહ દીપસિંહ ચરમારે કર્યો છે.

૩૧ : પૃ. ૨૨૭ : ‘નૃપુર અંકાર’ માં ગૌતમ યુક્તના જે પ્રસંગો શ્રી. નરસિંહરાવે અંગ્રેજીમાંથી ગૂજરાતી ભાષામાં ઉતાર્યા છે

તે આ પ્રસંગે ભારપૂર્વક ગાવાથી સરસ વાતાવરણ ઉપજતી
શક્યો. વળી શ્રી. અભિજાત દેશી કૃત ભુક્ત્યરિત્ર પણ વાંચી
જવા લલામણ છે.

૩૨ : પૃ. ૨૬૩ : હિન્દુસ્થાનમાં ચાલેલી ૧૯૨૧ ની શાન્તિમય
અમહદારની ચળવળ પહેલાં ઇ. સ. ૧૯૦૭-૮માં બહિષ્કારની
ચળવળ ચાલેલી. તે વખતે બ્રંગાળાએ આગળ પડતો ભાગ
લીધેલો. તે ચળવળમાં ભાગ લીધા બહુ ઘણા બ્રંગાળા યુવકો-
ને દેશપાર થવું પડ્યું છે તેમજ કેદ ભોગવેલી પડી છે. આખું
અરવિન્દ ઘોષે આ બાબતના ઇ. સ. ૧૯૦૮ ના બાન્યુઆરી-
ની ૧૯ તારીખે સુમ્ત્રાપમાં અંગ્રેજી ભાષામાં આપેલું. તેનો
ગૂજરાતી અનુવાદ શ્રી. નવલરામ જ. ત્રિવેદીએ કર્યો છે.

૩૫ : પૃ. ૨૬૬ : અમેરિકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઉત્તર અને
દક્ષિણ વિભાગ વચ્ચે પોતાના સ્વતંત્ર દેશમાંથી ગૂલામગીરી
નાબૂદ કરવા ઇ. સ. ૧૮૬૦-૫ માં આંતરવિગ્રહ થયો હતો.
જે વિગ્રહમાંનો આ એક પ્રસંગ છે.

૩૬ : પૃ. ૨૭૧ : શામળ બારોટની માફક ઇંગ્લેન્ડના પ્રખ્યાત
વકતા વૃદ્ધ અર્થ આદિ એવામ આસની સભામાં ભાષણ
આપતાં જ નીચે પડી ગયા હતા અને થોડાંક વખત પછી
તહેમતું અવસાન થયું હતું.

૩૭ : પૃ. ૨૮૦ : ભાવનગરમાં ભરાયેલી સાતમી ગૂજરાતી
સાહિત્ય પરિષદના સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે ઇ. સ.
૧૯૨૪ ના એપ્રિલની ૧૮ મી તારીખે શ્રી. અબ્દુલ્લા આગેલા
ભાષણમાંથી આ લેખ પસન્દ કરવામાં આવ્યો છે.

૪૧ : પૃ. ૩૦૪ : સુમ્ત્રાપમાં ગુર્જર સભા સમક્ષ સ્વં રાણુજીત-
રામે તા. ૩૦-૭-૧૯૧૬ ને રોજ જો વિષય ઉપર કરેલા
ભાષણમાંથી આ લેખ તારવી કાઢવામાં આવ્યો છે.

૪૩ : પૃ. ૩૨૬ : આ વાર્તા રૂશિયન મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયની વાર્તા Where Love is, God is ઉપરથી ગૂજરાતીમાં ઉતારવામાં આવી છે. મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયે સમાજ સુધારણા અર્થે ટુંકી ટુંકી વાર્તાઓ લખી છે. અંગ્રેજીમાં પ્રકટ થયેલી એ વાર્તાઓ વિદ્યાર્થીઓએ વાંચી જવા જેવી છે. તહેમની કેટલીક વાર્તાઓ ને પુસ્તકના અનુવાદ ગૂજરાતી ભાષામાં થયા છે. Ivan the Fool નું મહાત્મા ગાંધીજીએ ‘મૂરખરાજ’ રૂપે પ્રકટ કરેલું પુસ્તક લોકપ્રિય બન્યું છે. મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયનું લાંબુ રસિક જીવન ચરિત્ર સરતુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યોલયે પ્રકટ કરેલું છે. શ્રી. ભોગીન્દ્રરાવ લખે છે કે “ટોલ્સ્ટોયની વાર્તાઓ નિત્યના નાના નાના બનતા બનાવો દ્વારા કર્તવ્યનું, પ્રભુપ્રેમનું, ભાન કરાવે છે. ટોલ્સ્ટોયની વાર્તામાં પ્રેમલુપ્થ યુવાન કે યુવતી વિરહપીડાથી બળતી નથી, બહાલાં બહાલીનાં આવરણ આવતાં નથી, ભાવમય જીવનવૃત્તિને ઉત્તેજિત કરે એવા બનાવો આવતા નથી, પરંતુ જે કાર્ય ભક્તોનાં ગૂઢ ભજનો, ધર્મનાં અગમ્ય સૂત્રો નથી કરાવતાં તે કાર્ય આ સરળ, સરસ અને રહસ્યવાળી વાર્તાઓ કરે છે.”

૪૭ : પૃ. ૩૪૮ : ૨૫૦ બાળુ રમેશચન્દ્ર દત્તે બંગાળી ભાષામાં લખેલી નવલકથાનો ગૂજરાતી અનુવાદ શ્રી. નરસિંહભાઈ પટેલે કર્યો છે. તે પુસ્તકમાંથી આ લેખ ખસન્દ કરવામાં આવ્યો છે.

૪૮ : પૃ. ૩૫૮ : ગૂજરાત કલાપ્રવર્તક મંડળ તન્દ્રી સંવત ૧૯૮૦ ની વસન્તપંચમીને રોજ ભરાયેલું ગૂજરાત કલાપ્રદર્શન ખૂલ્લું મૂકતી વખતે મંડળના પ્રમુખ તરીકે શ્રી. ન્હાનાલાલ કવિએ સ્વાગતનું જે ભાષણ કર્યું હતું તેમાંથી આ લેખ ખસન્દ કરવામાં આવ્યો છે.

૫૦ : પુ. ૩૯૦ : “વાતચીત માત્ર ખીર અને ગુરુ જે પાત્રો વચ્ચે જ ચાલે છે પણ વિચારની વિશાલતા અને ગમ્ભીરતા અને તેને અનુરૂપ ભાષાની પ્રૌઢતા” આ વાતચીતમાં પૂરેપૂરી સચવાઈ છે.

૫૫ : પુ. ૪૦૨ : શ્રી. નરસિંહરાવ કૃત ‘નૃપુર અંકાર’ માં ‘કિસા ગોતમી’ નામક સુંદર ભાવવાહી કાવ્ય છે.

૫૬ : પુ. ૪૦૪ : કુટોપનિષદની આ કથા છે. આત્મા સમ્બન્ધી જે જ્ઞાન યમરાજે નચિકેતાને શીખવ્યું તે જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને સમન્વય તેવું નહિ હોવાથી અહીં આપ્યું નથી.

૫૭ : પુ. ૪૧૦ : ‘નવજીવન અને સત્ય’ માસિકતા સને ૧૯૧૬ ના ઓક્ટોબરના અંકમાં અધ્યાપક ઠાકેરે ‘ગાંડી ગૂજરાત’ વિષે લેખ પ્રકટ કર્યો છે. તે લેખમાંથી આ લેખ તારવી કાઢવામાં આવ્યો છે. ઉપર્યુક્ત માસિકતા ત્યાર પછીના અંકમાં “શુ” ગૂજરાત ગાંડી છે ?” એ શિર્ષક નીચે તેના ઉત્તર તરીકે ખીજા એક ભાઈએ એક લેખ પ્રકટ કર્યો છે.

૬૨ : પુ. ૪૪૬ : તા. ૧ લી નવેમ્બર ૧૯૨૬ ને દિને ઉમરેકમાં પંચમ વિદ્યાર્થી સંમેલનને પ્રમુખપદેથી આપેલા ભાષણમાંથી આ લેખ પસન્દ કરવામાં આવ્યો છે.

૬૩ : પુ. ૪૪૮ : સંવત ૧૯૭૭ માં આ ભાષણ ભાષાયું છે.

ઉપયોગી નોંધ-૨

લેખકોનો કુટુંબ પરિચય આપતાં કેટલાંક પુસ્તકો

૧. શ્રી. જયસુખરામ પુ. જોષીપુરા કૃત “ સચિત્ર સાક્ષરમાળા ”
૨. શ્રી. નરસિંહરાવ ભો. દિવેટીયા કૃત “ સ્મરણ્યુકુર ”
૩. શ્રી. હિસ્મતલાલ ગ. અંબરિયા કૃત “ સાહિત્ય પ્રવેશિકા ”
૪. શ્રી. સુમનસ હરિલાલ ધ્રુવ કૃત “ વિદેહ ગુર્જર સાક્ષરો ”
૫. શ્રી. જીવનલાલ અ. મહેતા પ્રકાશિત “ ગુર્જર સાક્ષર જ્યન્તિઓ ”
૬. શ્રી. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરી કૃત “ ગૂજરાતી સાહિત્યના માર્ગસૂચક સ્તંભો ”
૭. શ્રી. વિશ્વનાથ મ. લદ્દ સમ્પાદિત “ મહાનવનીત ” માંથી ‘ સાહિત્યસૂચન ’
૮. “ સાહિત્યરત્ન ” માંથી ‘ ગુર્જર સાહિત્યનો ઇતિહાસ ’
૯. શ્રી. ગોવર્ધનરામ, દિ. બા. અમ્બાલાલ, કવિ નર્મદાશંકર, શ્રી. નન્દશંકર, શ્રી. હરિલાલ માણેકલાલ દેસાઇ વગેરે માટે પુસ્તકાકારે પ્રકટ થયેલાં જીવનચરિત્રો.
૧૦. ઉપરાન્ત ‘ પ્રસ્થાન ’, ‘ ઝૈમુદી ’, ‘ સમાલોચક ’, ‘ વસન્ત ’ વગેરે માસિકોના ખાસ અંકો તેમજ તેમાં પ્રકટ થયેલાં લેખકોની જ્યન્તિઓ પ્રસંગનાં લાપણો.

મહત્વના મુદ્રણોષો

(વગર કહો સમજી શકાય એવી નજવી ભૂલો અહીં સુધારી નથી.)

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૦	૧૭	મુદ્દર્ત	મુદ્દર્ત
૫૭	૧૩	બેઉકુદ્ધ	બેવકુદ્ધ
૬૦	૧૩	હોય છે	હોય છે
૬૭	૧૦	ભયથી	એ ભયથી
૯૦	૩	ચીદ્ધ	ચીદ્ધી લેધ
૧૪૯	૧	રાશીઓનાં	રાશિઓનાં
૧૫૩	૨૧	વર્ષે છે	વરસે છે
૧૬૧	૧૯	પ્રતિબિમ્બ	પ્રતિબિમ્બ
૧૭૭	૧૮	પાસે	સાથે
૨૨૧	૭	ભરોંસે	ભરોંસે
૨૬૨	૨૩	અહાણુ	અહાણુ
૨૮૧	૬૦	ખાત્રી	ખાતરી
"	"	પાધરે	પાદરે
૩૦૮	૬	અસ્માની	આસમાની
૩૩૨	૨૨	વજર	નજર
૩૩૫	૧૧	તે	(કાઠી નાખો)
૩૩૯	૧	આશ્રમ	આશ્રય
૩૭૧	૨, ૪	ટિકેટ	ટિકેટ
"	૧૪	ભરોંસો	ભરોંસો
૩૭૮	૧૮	હવા	હતા
૩૮૦	૧૫	તેમણે મળવા બોલાવ્યા	તે મળવા ગયા.
૪૧૬	૧૦	જૂનાતમાં	જૂનાતમાં

આધિના નિવારણ કાળે વિચારમન્ત્રણા કીધી છે ? કોઈ દરદીનું દરદ મટાડવા કાળે વૈદ્યમહાસભા કેટલાકોએ નિમન્ત્રી ? કોંગ્રેસો કોન્ફરન્સો વિચાર બહિર કરવાનાં-કેળવવાનાં-ફેલાવવાનાં અત્યુત્તમ સાધનો છે; વિચારમન્ત્રણાને કાળે ઉત્તમ સ્થાનો નથી. મન્ત્રીઓની મન્ત્રસભા તો લોકમહાસભાથી નિરાળી જ હોય.

ત્રીજું: ધર્મમાં, રાજ્યમાં, સંસારમાં જૂદા ચોતરાવેડા (Separatist tendency) ઓછા થવા જોઈએ. નવી ‘પાર્ટી’ ભલે રચાય, નવી પાર્લિમેન્ટ ન જ મંડાય. રાજીનામું આપવાનો હક્ક કોઈ પણ વ્યક્તિને છે, પણ જીવારા મંડાવાથી પ્રજાનું પ્રજાપણું ઘટે છે-નબળું પડે છે. ‘બાર લૈયા ને તેર ચોકા’ જેવું થવાથી ‘પંચનો બોલ તે પરમેશ્વરનો પડેલો’ રહેતો નથી. પૂરેપૂરા વ્યક્તિવિકાસની સાથે શહેરની, સંસારની, રાજ્યની, ધર્મની લોકસંપી જીવનની (corporate life) ભાવના ચે જલવન્તી કરવી જોઈએ.

બાકી તો વીસમી સદીમાં કેટલાંક વાનાં તો અનિવાર્ય છે. જે પ્રજાએ મેદાનમાં આગળ પગલાં ભર્યાં છે તે પાછાં હઠાવી શકાય તેમ નથી. જીવનસંગ્રામની કડકાઈ તો હવે વધવાની જ. પોતાનો દીર્ઘ એકાન્તવાસ તથા હિન્દી પ્રજા પ્રજાસંઘમાં ભળી છે તેથી તેને જે લાલાલાલ થયા છે-ને થાય છે-તેમાંનો આ એક છે. જ્યાં સુધી દુનિયાનો પ્રજાસંઘ જગતનાં રણક્ષેત્રમાં શરત દોડ્યાં જ કરશે ત્યાં સુધી હિન્દી પ્રજાએ પણ એ પ્રજાઓની શરતમાં દોડવું જ પડશે. પણ લાંબી શરતમાં દોડવાની રીતો આવડે તો થાક